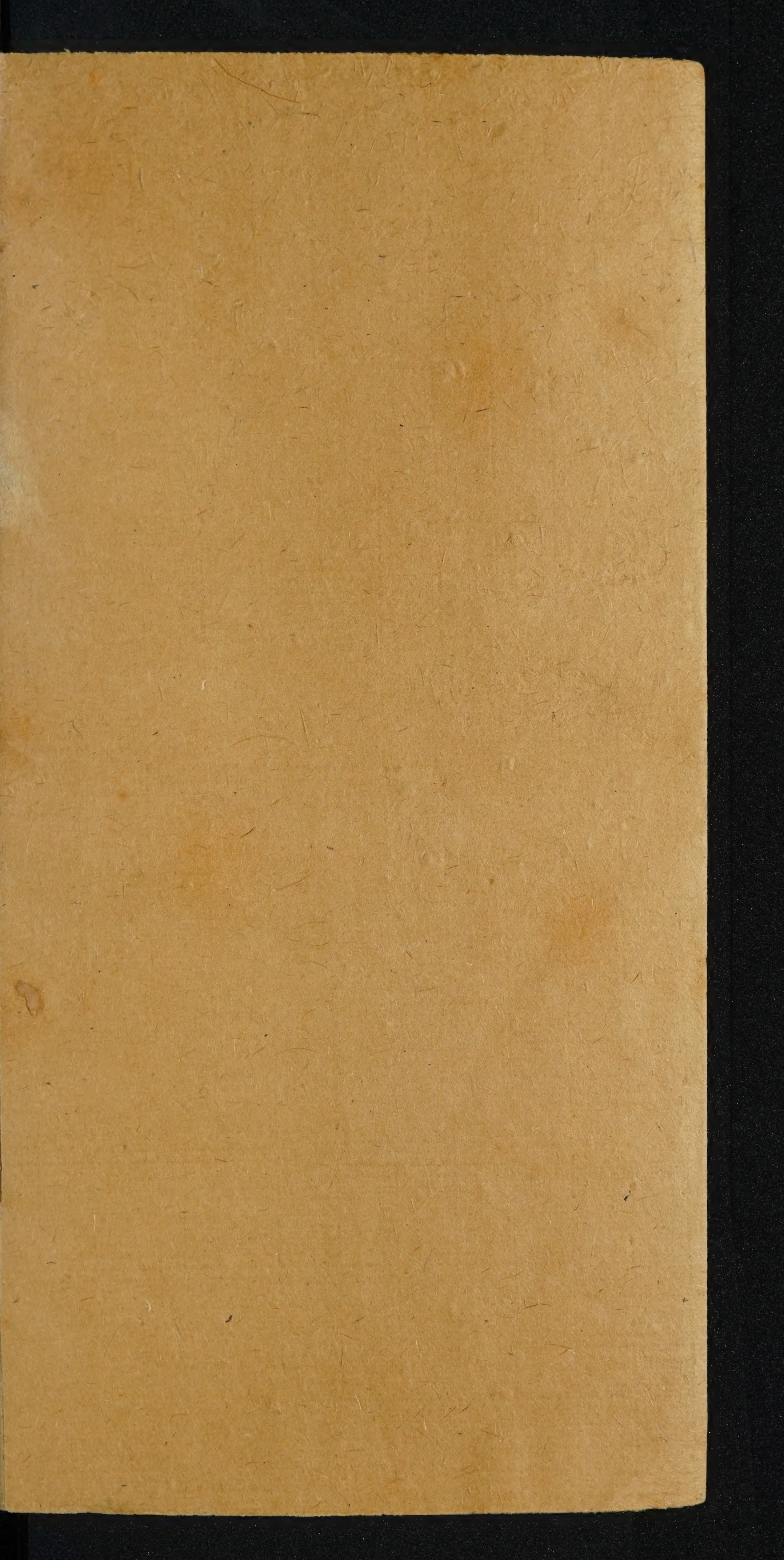
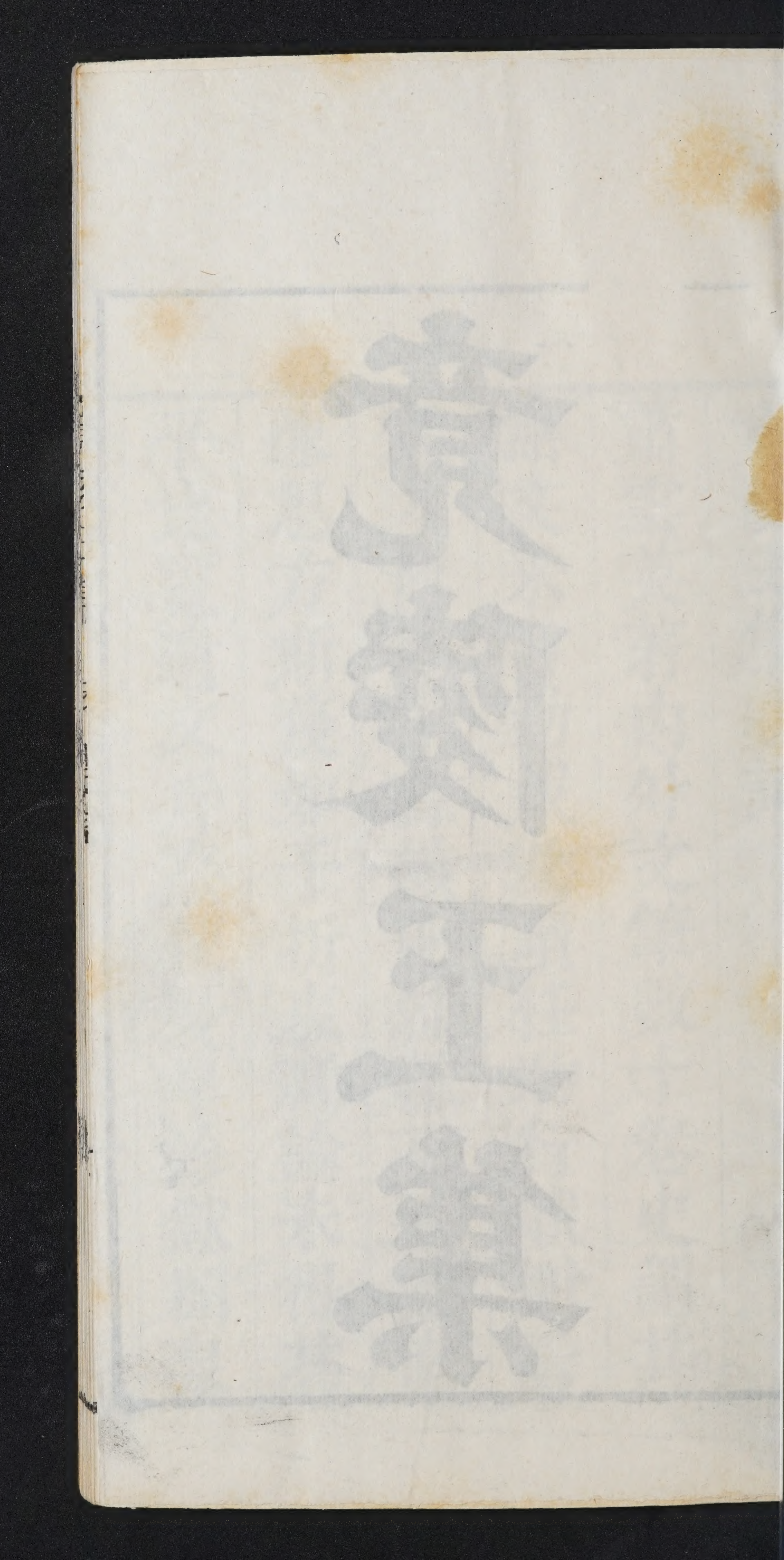
漢魏六朝百三家集

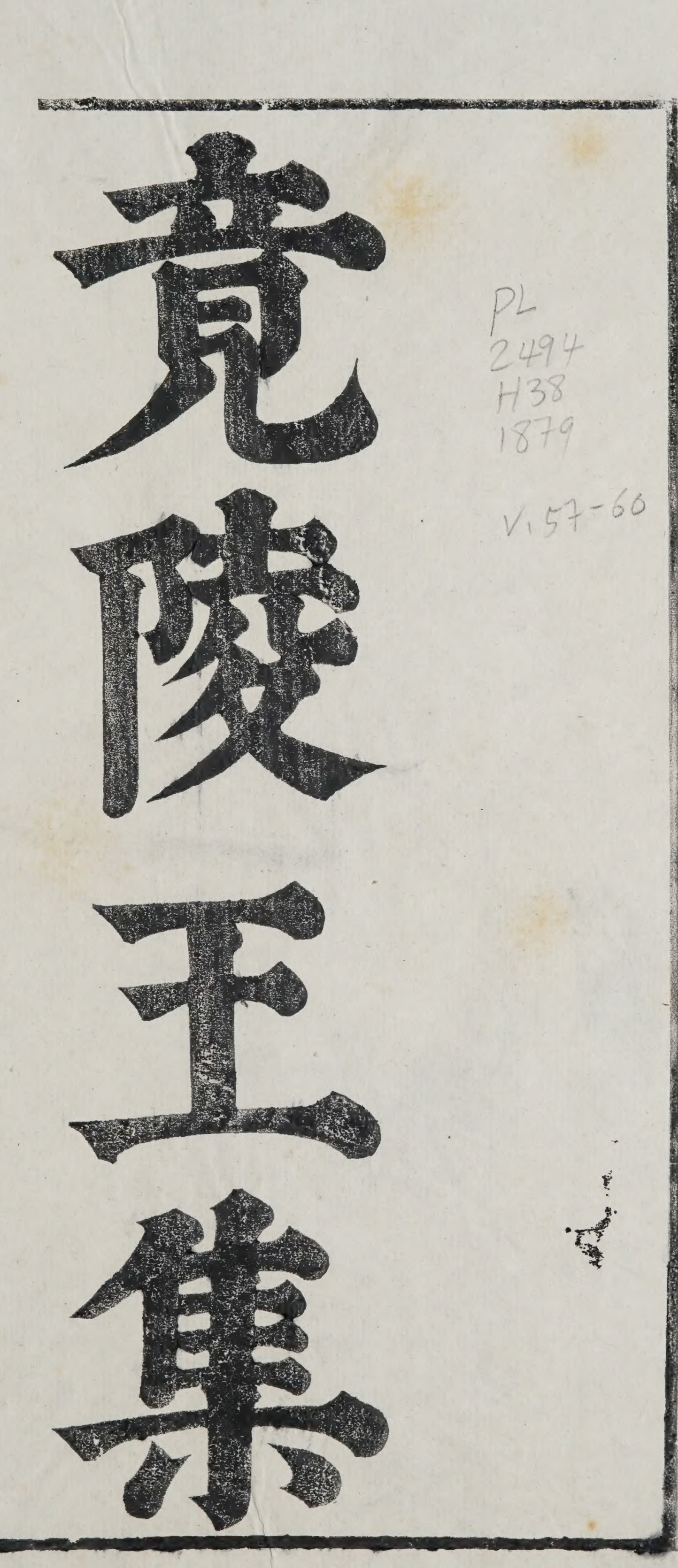
第五十七冊

齊

竟陵王






竟陵王集

竟陵王集題詞

蕭雲英著内外文筆數十卷史謂其無文采多勸戒及讀任昉行狀則云天才博贍學綜該明沛獻東平淮南陳思方斯蔑如予折衷群論未得其平比覽遺文斥臺使憂旱沴獄圄泉

鑄動見規啟仁哉言乎何其痌瘝乃
心也雲英敬信釋氏撰淨住子淨行
法門三十一條苦言勤諷懇泣如雨
射雉二啟奏告君父不離福業觀其
惻隱懇誠身行津渡斷欲以王公努
力建道場之幡擊甘露之鼓爲黔首

先倡而浮魚兆殃外寢大震天年不
永其誰爲平齊武二十三男中多賢
令文惠竟陵居長表帥皆病短折晉
安諸王安能復存夋夢曇華子罹刀
酖未知西昌壽因在報應何等也王
融見殺魏準破膽實竟陵速禍之繇

而涅槃寂滅以死爲樂雲龍憂懼得無猶有未化者乎

婁東張溥題

南齊蕭竟陵集目錄

卷一

南齊竟陵王集目錄終

南齊竟陵王集卷之一

齊　蕭子良雲英　著

明　張溥西銘　閱

啟

密啟武帝

臣思水潦成患、良田沃壤、變為汙澤、農政告祥、因高肆務、播植既周、繼以旱虐、黔庶呼嗟、相視褫氣、夫國資於民、民資於食、匪食匪民、何以能政、臣每一念此、寢不便席、本始中郡國大旱、宣

帝下詔除民租。今聞所在逋餘尚多。守宰嚴期兼夜課切。新稅力尚無從。故調於何取給。政當相驅爲盜耳。愚謂逋租宜皆原除。少降停恩。微紓民命。自宋道無章。王風陵替。竊官假號。駢門連室。今左民所檢。動以萬數。漸漬之來。非復始適。一朝洗正。理致沸騰。小人之心。罔思前恩。董之以威。反怨後罰。獸窮則觸。事在匪輕。齊有天下日淺。恩洽未布。一方或饑。當加優養。愚謂自可依源削除。未宜便充猥役。且部曹檢校。誠存

精密令史奸黠鮮不容情情旣有私理或枉謬耳目有限羣狡無極變易是非居然可見詳而後取於事未遲明詔深矜獄圄恩文累墜今科網嚴重稱爲峻察負罪離詈充積牢戶暑時鬱蒸加以金鐵聚憂之氣足感天和民之多怨非國福矣頃土木之務甚爲殷廣雖役未及民勤費已積炎旱致災或繇於此皇明載遠書軌未一緣淮帶江數州地耳以魏方漢猶一郡之譬以今比古復爲遠矣何得不愛其民緩其政救

其危。存其命哉。湘區奥客。蠻寇熾彊。如聞南師未能挫衄。百姓齊民。積年塗炭。疽食侵淫。邊虞方重。交州負絕一垂。實惟荒服。恃遠後賓。固亦恒事。自青德啓運。款關受職。置之度外。不足縶言。今縣軍遠伐。經途萬里。衆寡事殊。客主勢異。以逸待勞。全勝難必。又緣道調兵。以足軍力。民丁烏合。事乖習鋭。廣州積歲無年。越州兵糧素之。加以發借。必致恒擾。愚謂叔獻所請。不宜聽從。取亂侮亡。更俟後會。雖緩歲月。必有可禽之

理。差息發動費役之勞。劉楷見甲。以助湘中。威力既舉。巇寇自服。

又啓

臣一月八朝六登文陛廣殿稠人裁奉顏色縱有所懷豈敢自達比天眚亟見地孽亟臻民下妖訛好生尊嗜穀價雖和比室饑嗛縑纊雖賤駢門躶質臣一念此每入心骨三吳奧區。地惟河輔。百度所資。罕不自出。宜在蠲優。使其全富。而守宰相繼。務在裒剋。圍桑品屋。以准貲課。致

令斬樹發瓦。以充重賦。破民財產。要利一時。東郡使民年無常限。在所相承。准令上直。每至州臺使命。切求懸急。應充猥役。必繇窮困。乃有畏失嚴期。自殘軀命。亦有斬絕手足。以避徭役。生育弗起。殆爲恒事。守長不務先富民而唯言益國。豈有民貧於下而國富於上耶。又泉鑄歲遠類多翦鑿。江東大錢。十不一在。公家所受。必須輪郭完全。遂買本一千。加子七百。猶求請無地。椎革相驅。尋完者爲用。既不兼兩。回復遷貿。會

非委積徒令小民每嬰困苦且錢帛相半爲制永久或聞長宰須令輸直進違舊科退容姦利八屬近縣既在京畿發借徵調寔煩他邑民特尤貧連年失稔草衣藿食稍有流亡今農政就興宜蒙賑給若逋課未上許以申原兗豫二藩雖曰舊鎮往屬兵虞界棄鄉土寄迺寇庭下無安志編草結菴不違涼暑扶淮聚洛靡有生向俱稟人靈獨絕温飽而賦歛多少向均失實謂凡在荒民應加蠲減又司市之要自昔所難頃

來此役不縻才舉並條其重貲許以賈銜前人
增估求俠後人加稅請代如此輪回終何紀極
兼復交關津要其相脣齒愚野未開必加陵誑
罪無大小橫沒貲載凡求試穀帛類非廉謹未
解在事所以開容夫獄訟惟平畫一在制雖恩
家得罪必宜申憲鼎姓貽譽最合從綱若罰典
惟加賤下辟書必蠲世族懼非先王立理之本
尚書列曹上應乾象如聞命議所出先諮於都
都既下意然後付郎謹寫關行愚謂郎官尤宜

推擇宋運告終戎車屢駕寄名軍牒動竊數等
故非分充朝賓奉殷積廣越邦宰梁都郡邑參
差調補寔允事機且此徒宂雜罕遵王憲嚴加
廉視隨違彈斥一二年間可減太半

車旗啓

臣聞車旗有章載自前史器必依禮服無舛法
凡蓋負象天軫方法地上無二天之儀下設兩
蓋之飾求之志錄恐爲乖衷又假爲麟首加乎
馬頭事不師古鮮或可施

諫射雉啓

鑾輦亟動，天蹕屢巡，陵犯風煙，驅馳野澤。萬乘至重，一羽甚微。從甚微之權，忽至重之誡。頃郊郛以外，科禁嚴重。匪直芻牧事罷，遂乃窀掩殆廢。且田月向登，桑時告至。士女呼嗟，易生嘷議。棄民從欲，理未可安。曩時巡幸，必盡威防。領軍景先詹事，赤斧堅甲利兵，左右屯衛。今馳鶩外野，交侍疎闊，晨出晩還，頓遺清道。此實愚臣昰所震迫。狡虜玩威，甫獲款關。二漢全富，猶加曲

待。如聞使臣頻亦怨望。前會東宮。遂形言色。昔
宋氏遣使。舊列階下。劉纘銜使。始登朝殿。今既
反命。宜賜優禮。伏謂中堂雲構。實惟峻絕。檐陛
深嚴。事隔涼暑。而別爲一室。如或有疑。邊帶廣
途。訛言孔熾。毀立之易。過於轉圓。若依舊制。通
敞。實允觀聽、項市司驅扇、租估過刻、吹毛求瑕、
廉察相繼、被以小罪、責以重備、愚謂宜勑有司
更詳優格。臣年方朝賢、齒未相及、以管窺天、猶
知失得、廊廟之士豈闇是非、未聞一人開一說。

為陛下憂國家非但面從亦畏威耳臣若不啓
陛下於何聞之

又

忽聞外議伏承當更射雉臣下情震越心懷憂悚猶謂疑妄事不必然伏度陛下以信心明照所以傾金寶於禪靈仁愛廣洽得使禽魚養命於江澤豈惟國慶民懽乃以翱翔治樂夫衛生保命人獸不殊重軀愛體彼我無異故禮云聞其聲不食其肉見其生不忍其死且萬乘之尊

降同匹夫之樂、夭殺無辜、傷仁害福之本、菩薩不殺、壽命得長、施物安樂、自無恐怖、不惱衆生身無患苦、臣見功德、有此果報、所以日夜劬勤厲身奉法、實願聖躬康豫若此、每至寢夢。脫有異見。不覺身心立就燋爛。陛下常日捨財修福、臣私心顒顒、尚恨其少、豈可今日見此事、一損福業、追悔便難、臣此啓聞、私心實切、若是大事、不可易改、亦願陛下照臣此誠。曲垂三思。況此嬉遊之間。非關當否。而動輒傷生。實可深愼臣

聞子孝奉君臣忠事主莫不靈祇通感徵祥證登臣近叚仰啓賜希受戒天心洞遠誠未達勝善之途而聖恩遲疑尚未垂履曲降尊極豈可今月復隨此事臣不隱心即實上啓

諫歛塘役錢啓

伏尋三吳內地國之關輔百度所資民庶彫流日有困殆蠶農罕獲饑寒尤甚富者稍增其饒貧者轉鍾其弊可爲痛心難以辭盡頃錢貴物賤殆欲兼倍凡在觸類莫不如茲稼穡難劬斛

直數倍、今機杼勤苦、匹裁三百、所以然者、實亦有繇、年常歲調、既有定期。僮卹所上。咸是見直。民間錢多剪鑿。鮮復完者。公家所受。必須員大。以兩代一。困於所貿。鞭棰質繫。益致無聊。臣昔忝會稽、粗閑物俗、塘丁所上。本不入官。良由陂湖宜壅。橋路須通。均夫訂直。民自為用。若申分毀壞。則年一修改。若乙限堅完。則終歲無役。今郡通課此直。悉以還臺。租賦之外。更生一調。致令塘路崩蕪。湖源泄散。害民損政。實此為劇。建

元初狡虜游寇。軍用殷廣。浙東五郡。丁稅一千。乃有質賣妻兒。以充此限。道路愁窮。不可聞見。所逋尚多。收上事絕。臣登具啓聞。卽蒙蠲原。而此年租課。三分逋一。明知徒足擾民。實自弊國。愚謂塘丁一條。宜還復舊。在所逋卹。優量原除。凡應受錢。不限大小。仍令在所折市布帛。若民有雜物。是軍國所須者。聽隨價准直。不必一應送錢。於公不虧其用。在私實荷其渥。昔晉氏初遷。江左草創。絹布所直。十倍於今。賦調多少。因

時增減。永初中官布一匹。直錢一千。而民間所輸。聽爲九百。漸及元嘉。物價轉賤。私貨則束直六千。官受則匹准五百。所以每欲優民。必爲降落。今入官好布。匹堪百餘。其四民所送。猶依舊制。昔爲損上。今爲刻下。氓庶空儉。豈不繇之。救民拯弊。莫過減賦。時和歲稔。尚爾虛乏。儻值水旱。甯可熟念。且西京熾强。實基三輔。東都全固。寔賴三河。歷代所同。古今一揆。石頭以外。裁足自供府州。方山以東。深關朝廷根本。夫股肱要

重。不可不卹。宜蒙寬政。少加優養。略其目前小利。取其長久大益。無患民貧不殷。國財不阜也。宗臣重寄、咸云利國、竊如愚管、未見可安、

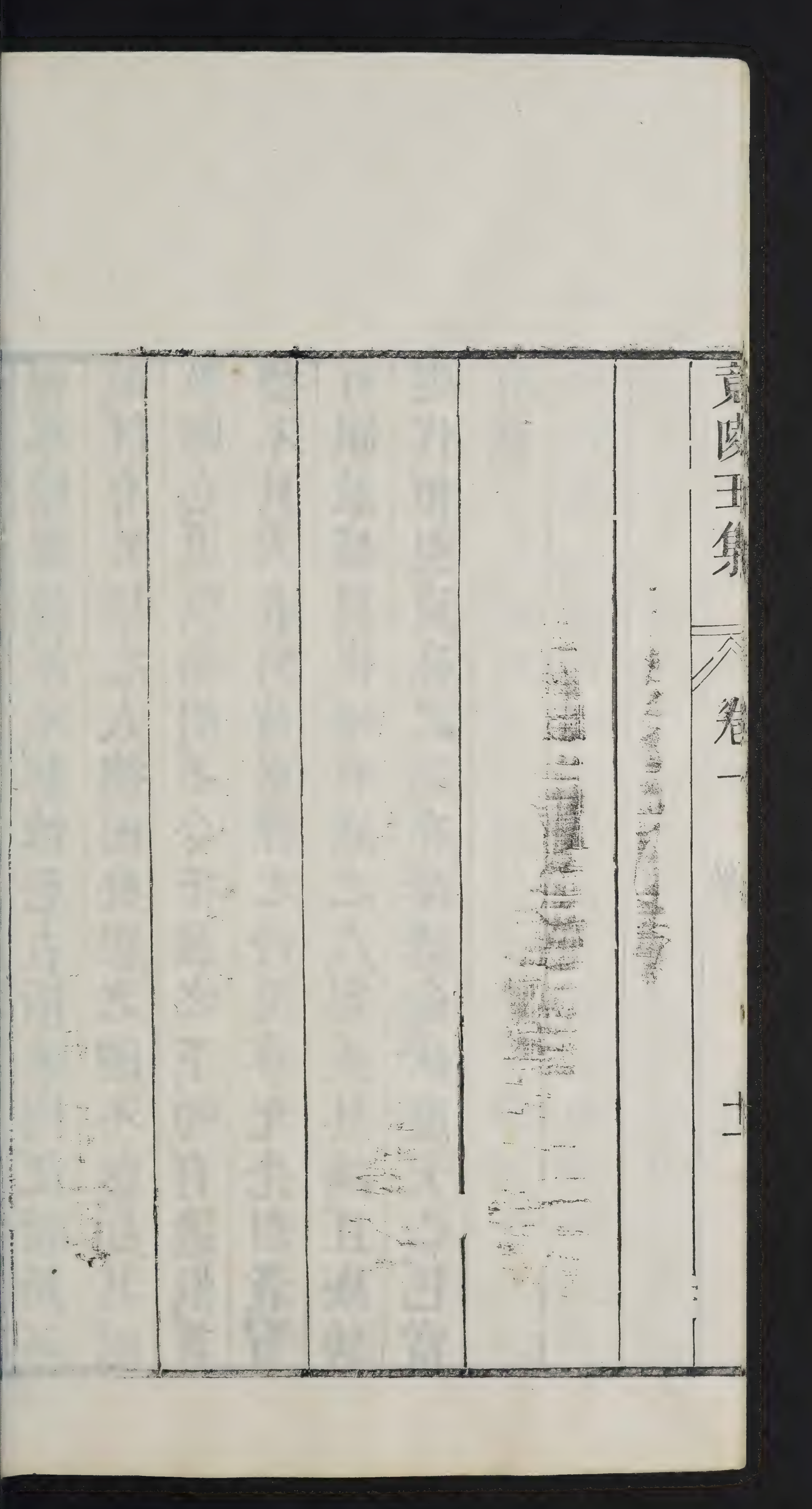
上武帝請贈豫章王嶷啓

臣聞春秋所以稱王母弟者。以尊其所重故也是以禮秩殊品。爵命崇異。在漢則梁王備出警入蹕之儀。在晉則齊王具殊服九命之贈。江左以來、尊親是闕、故致衮章之典、廢而不傳、寔繇、、、、、、人缺其位、非禮、虧省齊王故事、與今不殊、締構

王業功迹不異、凡有變革隨時之宜者、政緣恩情有輕重、德義有厚薄、若事籌前規、禮無異則、且梁齊闕令終之美猶饗褒贈之榮、況故大司馬仁和著於天性、孝悌終於立身、節義表於勤王寬猛彰於御物、奉上無艱劬之貌、接下無毀傷之容、淡矣止於清貞、無喜慍之色、悠然栖於靜默絕馳競之聲詩云靡不有初鮮克有終。夫終之者。理實爲難在於今行。無廢斯德。東平樂爲小善。河間悅於詩書。勳績無聞。艱危不涉。尚

致卓爾不羣。英聲萬代。況今協贊皇基。經綸霸始。功業高顯。清譽逾彰。富貴隆重。廉潔彌峻。等古形今。孰類茲美。臣愚忖度。未有斯例。凡庶族同氣。愛睦尚少。豈有仰覩陛下垂友于之性。若此者乎。共起布衣。俱登天貴。生平遊處。何事不同。分甘均味。何珍不等。未嘗覩貌而天心不懽。見形而聖儀不悅。爰及臨危捨命。親瞻喘息。萬分之際。沒在聖目。號哭動乎天地。感慟驚乎鬼神。乃至撤膳移寢。坐泣遷旦。神儀損耗。隔宿改

容。奉瞻聖顏。誰不悲悚。歷古所未聞。記籍所不載。既有若斯之大德。而典服之贈不彰。如其脫致虧忘。追改爲煩。不令千載之下。物有遺恨。其德不具美者。尚荷嘉隆之命。況事光先烈者。甯可缺茲盛典。臣恐有識之人。容致其議。且庶族近代桓温庾亮之類。亦降殊命。伏度天心。已當有在。



表

上讜言表

前臺使督遣切調恒聞相望於道及臣至郡亦殊不踈凡此輩使人既非詳慎勤順或貪險崎嶇要求此役朝辭禁門情態即異暮宿村縣威福便行但令朱鼓裁完鈹槊微具顧眄左右叱咤自專擿宗斷族排輕斥重脅遏津埭恐喝傳郵破岡水逆商旅半引逼令到下先過巳船漸江風猛公私畏渡脫舫在前驅令俱發呵蹙行

民。固其常理。侮折守宰。出變無窮。旣瞻郭望境。便飛下嚴符。但稱行臺。未顯所督。先訶彊寺。却攝羣曹開亭正榜便振荆華其次絳標寸紙。一日數至。徵村切里。俄刻十催。四鄉所召。莫辯枉直。孩老士庶。具令付獄。或尺布之逋。曲以當匹。百錢餘稅。且增爲千。或誑應質作尚方。寄繫東冶。萬姓駭迫。人不自固。遂漂衣敗力。競致兼漿。值今夕酒諧肉飫。即許附申赦格。明日禮輕貨薄。便復不入恩科。筐貢微闕。箠撻肆情。風塵毀

訪隨忿而發及其牠蒜轉積鶩粟漸盈遠則分
鬻他境近則託貿吏民反請郡邑助民繇緩回
刺言臺推信在所如聞項者令長守牧離此每
實非復近歲愚謂凡諸檢課宜停遣使密畿州
郡則指賜勑遂外鎮宰明下條源既各奉別旨
人競自罄雖復臺使盈湊會取正屬所徒相疑
債反更淹懈凡預衣冠荷恩盛世多以闇緩貽
譽少爲欺猾入罪若類以宰牧乖政則觸事難
委不容課逋上綱偏覺非才但賒促差降各限

一期如乃事速應緩自依違科坐之坐之之科不必須重但令必行期在可肅且兩裝之船克擬干緒三坊寡役呼訂萬計每一事之發彌晨方辦粗計近遠率遣一部職散人領無減二十舟船所資皆復稱是長江萬里費固倍之較略一年脫得省者息船優役寔是不少兼折姦減竊遠近暫安

墾田表

京尹雖居都邑而境壤兼跨廣袤周輪幾將千

里、縈原、抱陽、其處甚多、舊遏古塘、非唯一所、而民貧業廢、地利久蕪、近啓遣五官般瀰典籤劉僧瑗、到諸縣循履、得丹陽溧陽永世等四縣解、并村耆辭、列堪墾之田、合計荒熟有八千五百五十四頃、修治塘遏、可用十一萬八千餘夫、一春就功、便可成立、

書

與安陸侯緬書

緬封安陸侯、爲五兵尚書、出爲吳郡太守、大著風績、子良與書、世祖嘉其能、轉郢州刺史、

竊承下風、數十年來未有此政、南史姑蘇未有此政、

答王僧虔書

左伯字子邑、東萊人、特工八分、與毛弘等列亦擅名漢末、又甚能作紙、漢興有紙代簡、和帝時、蔡倫工爲之、子邑尤得其妙、故蕭子良答僧虔書、齊民要術

韋仲將墨法、醇煙一斤、以膠五兩、浸梣皮汁、中下雞子白五枚、眞珠一兩、麝香

一兩、合調下鐵日搗三萬杵、

子邑之紙。妍妙輝光。仲將之墨。一點如漆。伯英
之筆。窮神盡意。妙物遠矣。邈不可追。張懷瓘書斷法書
要錄引王僧虔論書云、謝靜謝敷、竝善寫經、亦
入能境、居鍾亮之美、邁古流今、是以征南還有
所得、辱告竝五紙、舉體精雋靈奧、執玩反覆、不
能釋手、雖太傅之婉媚玩好領軍之靜遜答緒
方之蔑如也、昔杜度殺字甚安、而筆體微瘦、崔
瑗筆勢甚快、而結字小踈、居處二者之間、亦猶
仲尼方於季孟也、夫工欲善其事、必先利其器
伯喈非流紈體素、不妄下筆、若子邑之紙、研染
輝光、仲將之墨、一點如漆、伯英之筆、窮神靜思、
妙物遠矣、邈不可追、遂令思挫於弱毫、數屈於
陋墨、言之使人於邑、若三珍尚存四寶、斯覿、何
但尺素信札、動見模式、將一字徑丈、方寸千言

也承天涼體豫復欲繕寫一賦傾遲暉采心目俱勞承閱覽祕府備覩羣跡崔張歸美於逸少雖一代所宗僕不見前古人之跡計亦無以過於逸少既妙盡深絕便當得之實錄然觀前世稱目竊有疑焉崔杜之後共推張芝仲將謂之筆聖伯玉得其筋巨山得其骨索氏自謂其書銀鉤蠆尾談者誠得其宗劉德昇為鍾胡所師兩賢並有肥瘦之斷元鳴獲釘壁之譏師宜致酒簡之多此亦不能止長胤狸骨右軍以為絕倫其功不可及由此言之而向之論或至投杖聊呈一笑不妄言耳 按子良書語在此內豈此即與僧虔書僧虔因論書及之耶首有謝靜謝敷數語辱告五紙者當一二謝所書其云征南還有所得者子良但為征北將軍又疑承天涼以下方為書意義未明附註此後

答張融

竟陵張欣時爲諸暨令、坐罪當死、欣時父興世、宋世討南譙王義宣官軍欲殺融父暢、興世以袍覆暢而坐得免、興世卒、融著高履、負土成墳、至是融啓竟陵

王子良乞代欣時死、子良答曰

此乃是長史美事、恐朝有常典、不得如長史所懷、

答顧憲之 憲之字士思、吳郡吳人歷豫章太守太中大夫、

憲之爲南中郎長史行、婺州事、時司徒竟陵王於宣城臨成定陵三縣界立屯封山澤數百里、禁民樵採、憲之固陳不可、言甚切直、王答之、卽令無禁、

非君無以聞此德音、梁書

與法獻書

遠法師一代名德、志節清高、潛山樹美。四海飡風弟子闇昧、謬蒙師範、方欲仰稟仁化、用洗煩慮、不謂此疾、奄成異世、悲痛之心、特不可忍、遠上卽既、業行圓通、曠劫希有、弟子意不欲遺形影迹雜處衆僧墓中、得別卜餘地。是所願也。方應樹刹表奇、刻石銘德矣。

與孔中丞釋疑惑書

覽君書具一二、每患浮言之妨正道、激烈之傷

純和、亦已久矣、孟子有云君王無好智、君王無好勇、勇智之過、生乎患禍、所遵正當仁義爲本、今因修釋訓。始見斯行之所發。誓念履行。欲畢高同其美。且取解脫之喻。不得不小失存其大。至於形外之間。自不足及言眞俗之教。其致一耳。取之者未達。故橫起異同。君云積業栖信、便是言行相姅、豈有奉親一毀一敬。而云大孝、未之前聞。夫仁人之行、非是殘害加其美。廉潔之操、不藉貪竊成其德。如此則三歸五戒。豈得一

念而可捨。十善八正。甯瞥想之可遺。未見輕其本。而能重其末。所謂本既傾矣。而後枝葉從之今云三途雖異。何得相順。此言故是見其淺近之談耳。君非不覩經律所辨。何為偏志一方。埋沒通路。夫大士未嘗離俗施訓。卽世之教。可以知之。若云斯法空成詭妄。更增疑惑。應當毀滅。就卽因而言。閨門孝悌者。連鄉接黨。竟有幾人。今可得以無其多緒。諸訓誥經史箴誡。悉可焚之不。君今遲疑於內教。亦復與此何殊哉。所以歸

心勝法者本不以禮敬標其心藐仰祇崇者不以在我故忘物今之慇懃克巳者政爲君輩之徒耳欲今相與去憍矜除慢傲節情慾制貪求修禮讓習謙恭奉仁義敦孝悌課之以博施廣之以汎愛賞之以英賢拔之以儁異復何慙於鬼神乎孜孜策勵良在於斯雖未能奉遵亦意不忘之今朱有夜光之投而按劍巳起欲相望於道德甯不多愧當錄未見此情故常信斯心耳在懷則不然每苦其不及司徒之府本五教

是勸方共敦斯美行以率無慾使諂詭諂佞望門而自珍浮僞蕩逸踐庭而變迹等彼息心之館齊此無慾之臺不亦善乎一則仰順宸極普天之慈二則敬奉儲皇垂愛之善宵旦而警惕者正患此心無遂耳悠悠之語好自多端其云願善政言未知傷化之重儻令詭事以忠孝佞悅以仁義虛設以禮讓假枉以方直乃至一日克己天下歸仁況能旬則有餘所望過矣本自開心所納正若此矯不多如其此煩未廣故鄙

薄深慨君正應規諫其乖開發未達云何言傷孝本語損義基於邑有懷非所望也若此事可棄則欣聞餘善又云未必勸人持戒當令善繇下發必如此而弘教者放勛須四凶華而啓聖虞舜待商均賢而德明如斯而遂美其可望乎君之此意則應廣有所折便當詰堯以土階之儉嘉離宮之麗貶禹以茅茨之陋崇阿房之貴恥汲黯之正容榮視鮀之媚色其餘節義貞信謙恭之德皆當改途而反而復何行之可修也

凡聞於言必察其行覩於行必求於理若理不乖而行不越者請無造於異端異殊途同歸未必孱然一貫項亦多有與君此意同者今寄言此紙情不專一者盾心於疑妄國君普宣示之略言其懷無見髣髴翰迹易煩中不盡意此見君別更委悉也

又

夫人心之不同猶若其貌豈其容一而等其智乎鑒有待之參差足見情靈之乖舛矣一得其

志者非言談之所盡一背其途者豈游說之所飜見君雖復言面委盡而不及此處者良由彼我之見旣異幸可各保其方差無須空構是非橫起謗議耳栖心入信者前良不無此志今以敎善之爲樂故挫憍陵以待物君若以德越往賢聖逾前儕智超羣類位極人貴者自可逍遙世表以道化物高其懷無求自足而退於前良恐未能懸絕空秉兩塗獨異勝法若悠悠相期本不及言意在不薄爲復示斯懷耳比面別一

二近聊有此釋滯兩卷想於外已嘗見之今送相示若已覽者付反幸無勞形目脫未覩者爲可一歷意本不期他翻正是自釋疑滯耳君見之必當撫掌也

答孔中丞書

君此書甚佳宜廣示諸未達者

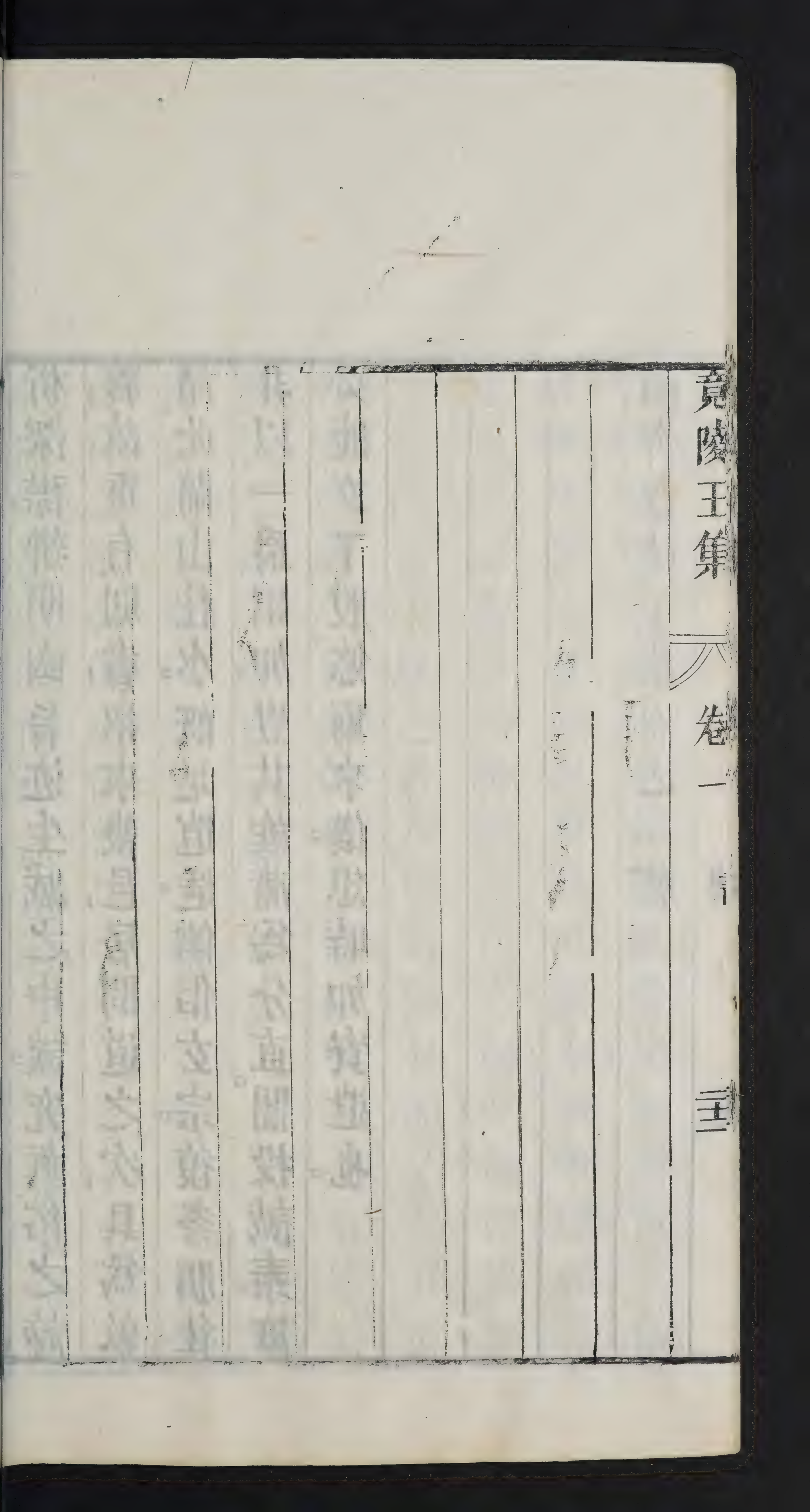
與南郡太守劉景蕤書

冬去因君與劉居士書今春得其返价辭趣翩翩足有才藻實子雲之筆札元瑜之書記伸復

咨嗟彌用欽想此子含眞抱璞比調雲霞昔俗居幽寓歡林溆養志南荆可與卞寶爭價韜光梵服固同隨照共明雖顏叚之栖遲偃仰揚鄭之寂漠恬淡取之若人信可同日而語矣且道性天悠禪心自謐敦悅九部研味三乘在家菩薩行之而不難白衣居士卽之而匪易逝將燭昏霾於慧炬拯淪溺於法橋扇靈嶼之留風鏡貞林之絕影僕栖尚旣同情契彌至而悠悠京苑間以江山假復神通遠邇寘交曉曙嚋得寫

析深襟辨明幽旨迹生滅之中談究眞俗之諦義故重有別書招來畿邑居問道之次具爲敦請此蘭山桂水旣足逍遥儒侶玄宗復多朋徃非以一爵相加豈其旌蒲爲分直闇投誠素庶必能玄了脫悠爾來儀想時加資遣也

南齊竟陵王集卷之一終



齊竟陵王集卷二

齊　蕭子良雲英　著
明　張溥西銘　閱

淨住子

淨住子序

遺教經云波羅提木义、是汝大師、若住於世、無異我也、又云波羅提木义住、則我法住、波羅提木义滅、則我法滅、是故衆僧於望海、再說禁戒謂之布薩外國云布薩此云淨住亦名長養亦

名增進所謂淨住身口意身絜意如戒而住故曰淨住子者紹繼爲義以沙門淨身口七支不起諸惡長養增進菩提善根如是修習成佛無差則能紹續三世佛種是佛之子故云淨住子

淨住子淨行法門

皇覺辨德門一

九十六種道而佛道爲最上勝者非無其義夫立名所以表德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱是知名有眞假德有虛實豈可

道俗混同竊名假實而不辨析者乎今覩殊教
異軌分衢舛迹未嘗不有其名而闕其德不無
其稱而求其用是知有名無德者外道也有德
無名者佛道也譬若濟海託舟踐途寄足故經
云直心是道場無虛假故發行是道場能辨事
故如是四弘六度俱稱道場藉如此之勝因獲
若斯之妙果所以解脫去其累般若窮其照相
好表其容法身顯其德語其至仁則三念齊想
言其自在則無畏獨步談其果功則十力爲用

仰其妙極則不共之法神通方便無量法門洞達三世了照萬有卓然明顯英聖超群故號如來十號具足旣自覺於生死昏夜又復起於未覺悟者斯可謂有其名德無不包具其美德無不備故知形端則影直聲調則響和未見貌醜鑒鏡有悅目之華體矬照水發溢群之觀書云不登山無以知天之高不測水無以知地之厚也凡如斯之異學皆漏於佛之大道矣故經云世間亦有常樂我淨出世亦有常樂我淨世間

者有名無義、出世者、有名有義、故六師結誓經、問佛名德、佛荅云最正覺、自得、不染一切法、一切智、無畏、自然無師保、至獨無等倫、自獲於正道、如來天人尊、一切智無畏、今各旣知至德有歸、邪正異趣。善惡分逕。凡聖路隔、幸得信因果。悟非常。順智流。入正道。諸聖竝能悼川上之不追悟交臂之潛往病生滅之無窮慕我淨之恒樂凡我咸巳仰風餐化割愛辭榮豈得不懍然增到形命相競者乎故當清和其性。哀愍有形。

等心存濟。以法惠施。不犯不取。有求不逆。常、志大乘。內外相副。是名具足清淨度門。

開物歸信門二

如來愍念衆生、愛同一子、何嘗不以善權方便、弘濟益之津乎、所以垂形丈六。表現靈儀。隨方應感。法身匪一。及其金容託體相好莊嚴。顯發衆生。欣樂瞻覩。行則大千震動衆魔懾伏。住則洞達諸定。外道歸化。坐則演示方等。釋梵諮仰。臥則開一實道。三乘稟德。言則三塗靜苦。笑則

四生受樂聞聲者證道見形者解脫當此之時豈不盛哉。今者雖禀精靈、昏惑障重、進不覩分衞國城退不聞八音辯說將由罪業深厚煩惱固牢非唯恐不見前佛後佛來聖近賢深憂惡道無由可絕發如此意實有切情之悲運如是想不覺痛心之苦豈容順默使流晏安苦海沉淪沸火而不自拔者乎當須慷慨凜厲挫情折意生增上心懺悔滅罪去諸塵累乃可歸信自不堅强其志忘身捨命捍勞忍苦衞悲惻愴者

將恐煩惱熾火無由而滅、無明重闇、開了未期、譬如牢獄重囚、具嬰衆苦、抱長枷、牢大械、帶金鉗、負鐵鎖、捶撲其軀、膿瘡穢爛、周遍形骸、臭惡纏帀而欲以此狀求見國主貴臣、雖復一心無怠、懇誠嘉到、恐升高殿、踐王筵、亦無由而果。假令慇念欲覩爲難、何以故、以其具諸罪惡、不離苦具故、若去枷脫鎖、洗垢嚴服、王不我礙、自然而現、今欲歸信、亦復如斯、將見如來相好光明者、先當淨身口意、洗除心垢、六塵愛染永滅不

起十惡重障淨盡無餘業累既除表裏俱淨方可運明想於迦維標清心於寶刹去諸塵勞入歸信門必然仰覩法身無礙如囚脫枷鎖自然見於王我今除煩惱亦必覩諸佛若不如是雖復慇懃倍切直恐障礙難通豈可不五體投地如太山崩一心歸信無復疑想奉爲至尊皇太子七廟聖靈龍神八部一切劇苦衆生敬禮十方一切三世諸佛求哀懺悔既悔之後常行柔軟調和心堪受心不放逸心寂滅心眞正心不

雜心、無貪恡心、勝心、大心、慈悲安樂心、善歡喜心、度一切心、守護衆生心、無我所心、如來心、發如是等廣勝妙心、專求多聞、修離欲定、奉戒清淨、念報恩德、常懷悅豫、不捨衆生。

滌除三業門三

身口意三禍患之首、故經云、有身則苦生、無身則苦滅、既知其患苦、則應挫而滅之、滅苦之要、莫過懺悔、懺悔之法、先當潔其心。淨其慮。端其形。整其貌。恭其身。肅其容。內懷慚愧。鄙恥外發。

書云禮無不敬。敖不可長。又曰過而能改是謂無過。經云於一切衆生敬之如親。想各自省其過。然後懺悔。衆等從無始世界以來至於此生由於身意造諸苦業、並緣愚癡、多違至敎、遂乃憍慢懈怠、形用不恭、眠坐放逸、行動輕傲、或入出僧坊、登上堂殿、禮拜旋遶、形不卑恭、或於父母師長、上中下座、善友知識前、服用不端、動止乖法、非禮而覲、用違體製、或盜三寶財及親屬物、一切他有抄掠强奪、欺誑增減、非分相陵、或

婬佚恣縱非時非處罔隔禽獸不避親族或造五逆水火焚澆攻略坑陷加毒無罪或剠劓刖刵考掠斫射傷毀斬截殘害剝裂屠割炮燒煮炙燖淪諸如此罪或爲婬欲或爲財利或爲慳貪或爲癡我無慚賢愚不愧聖達今思此過若影隨形怖懼慚愧悲惻懺悔痛苦懺悔已有相加害者從今已去爲眞善友生生相向以法示誨願十方佛特加攝念悔身業障永更不造次懺口業此是患苦之門禍累之始書曰一言可

以興邦一言可以喪國又曰言行君子之樞機

樞機一發榮辱之主經云不得離間惡口妄言

綺語諂曲華詞構扇狡亂故知有言之患招報

實重廣如自愛經彰斯業相又如經云失命因

緣尚不妄語何況戲笑構扇是非常以直心懺

悔口業次懺意業意爲身口之本罪福之門書

云檢七情務九思思無邪動必正七情者喜怒

憂懼憎愛惡欲者也九思者視思明聽思聰色

思温貌思恭言思忠事思敬疑思問忿思難見

利思義、此皆所以洗除胸懷。去邪務正。經云不得貪欲瞋恚。愚癡邪見、故知萬惡川流事由心造。何以知其然、若瞥緣心起、故口發惡言。言由意顯。便行重罪。今欲緘其言而正其身者、未若先挫其心而次折其意、故經云制之一處無事不辨。既心會於道、身過不遏而止、意順於理、口失不防而滅、然身口業麤。易可抑絕、意造細微難可經盡、廣如諸經說其相狀、

修理六根門四

經云罪無定相、隨因緣造、旣是因緣而生、今亦隨因緣而滅、前已懺其重惡。則三業俱明。又欲莊嚴容體則須六根清淨。固知心之驅役諸識亦猶君之總策諸臣故書云君人者懍乎如朽索之御六馬。言其畏敬御物。不及於亡。驗之此事曉然俱了、但以萬境森然、感發內外、更相因倚。構接心識。故經云心王若正。則六臣不邪。須各慚愧。制馭根識。如法句經、心意品說、昔有道人河邊學道、但念六塵、曾無甯息、龜從河出水、

狗將噉龜、龜縮頭尾四脚、藏於甲中、不能得便、狗去復出、便得入水、道人因悟、我不及龜、放恣六情、不知死至、輪轉五道、皆由意根、故須聰明六根罪業、我從無始已來、眼根因緣、隨逐諸色、見勝美之事。不能修學。見不善之業。隨順履行。獲此雙眼。其淨甚少。惟見無慚無耻之色。不見賢聖神通方便作用之色。雖有雙目。與盲不異。是大可耻一也、我從無始已來、耳根因緣、隨逐外聲、聞說正善。信忠勸奖。不能修學。反生憤結。

聞邪惡事。歡然順行。緣此因故。唯聞一切不善
音聲。不聞清淨正法之聲。十方諸佛。常說妙法。
我今不聞。生聾不異。是大可恥二也。我從無始
巳來鼻根因緣。若聞正教、戒德妙香、初不樂聞、
反生妨礙、聞諸惡欲邪媚之香。深心耽著、由此
業故、墮大地獄、生在邊地。不聞賢聖五分之香。
不聞三乘四攝等香。使我輪迴。常與善隔。是大
可恥三也、我從無始巳來、舌根因緣、造過特多、
貪著厚味、不淨說法、致此罪緣、常淪生死。是大

可耻四也、我從無始巳來、身根因緣、多造衆罪、自重輕他、增長癡愛、由此業故、得下賤報、於佛勝緣。無由攀附。是大可耻五也、我從無始巳來意根因緣、備造衆惡、至人經教。拔苦出要。心不希行。更生違拒。乃學異論。規圖罪種。致無正信。求名求利。增長我見。乖僻尤重。臨死之時。方悔虛過。此大可耻六也。

生老病死門五

尋夫遠刼巳來三業所纏六根所惑、染、受、惡業、

沉沒迄今生老病死實爲大苦故經云一身死壞復受一身生死無數盡天下草木斬以爲籌計吾故身不能數矣所以達人興厭高升界繫之表愚夫貪生恒淪死生之獄故須識過可得長辭如胞胎經云衆生受胎冥冥漠漠狀若浮塵在胎十月四十二變識微苦毒楚痛難忍臭處迫迮劇於牢獄飢渴寒熱過於餓鬼母飽急塞母飢悶絶食冷如氷食熱如火飲多如漂大海行急如墮險谷坐久如土鎮笮立久如懸厠

屋下熏上壓無時大苦及將欲生倍復艱難如赤身受刃叫聲震烈雖具此苦復多不全若一日百日一月十月或在胞胎墮落或出生母子喪命當思此生實是大苦次思老苦經云年耆相熟形變色衰坐起苦極餘命無幾涅槃經云譬如燈炷唯賴膏油膏油既盡光炷非久人亦如是唯賴壯膏壯膏既盡衰老之炷何得久住又如折軸無所復用如遭霜花人不欲視又經云是日已過命亦隨減如少水魚斯有何樂當

思此老復爲大苦次思病苦皆由風寒冷熱食飲不節四時變改則水石乖扶況此假合之體危脆之形望免四大不虧百一無惱豈可得也及至苦患切身心煩愁塞求生不差求死不絕痛楚百端窮憂自結屎尿臭處妻子爲之改容形體不攝傍人爲之變色況單身寄病誰肯提攜故經云慈父孝子至病死時不能相救此至言也實爲大苦次思死苦經云死者盡也氣絕神逝形體蕭索人物一統無生不終又經云去

處懸遠、而無伴侶、無所破壞、見者愁毒、等經又云獨生獨死、身自當之、幽冥幽冥、會見無期、是以聖人以身爲患、豈復以死更受生乎。往來無道、勞我精神、誓斷貪源、絕其生本、是故死苦實由此身、如來出家、立言此意、

尅責身心門六

身爲苦本、自所造集、於生死中、復增惡業、不能改悔、隨順佛語、是故特須深自尅責、經云見人之過、口不得言、已身有惡、則應發露、書云聞人

之過、如聞父母之名、耳可得聞、口不得言、又云、
君子顯其過、經云讚人之善、不言己美、書云君
子揚人之美、不伐其善、書云恕己可爲譬、勿殺
勿行杖。書云己所不欲、勿施於人、今以經書交
映、内外之教、其本均同、正是音殊名異、若使理
乖義越者則不容有此同致、所以稱内外者本
非行分。但以心表爲言也。經云佛爲衆生說法、
斷除闇惑、猶如良醫隨病授藥、書云天道無親、
唯仁是與、若出家之人。觀空無常。厭離生死。行

出世法。是則爲内。乖此爲外。在家之人。歸崇三寶。持戒修善。奉行禮義。是則爲内。乖此爲外。今内外道俗。共知内美之稱由心。外惡之名在行。豈得不捨外惡。勤修内善。若欲修行。先自尅責。當知求進是假名。退撿是實名。欲渉千里者、必裹糧衛足而致也。欲升彼岸者、必聚智糧具戒足而登也。所以能果者。實由退撿覺察。校試輕重。故能却斷無明。退截老死。愚闇滅則慧光發。四相遷則戒德顯。故知廉退者進之兆也。貪求

者退之萌也。夫求而獲者虛。則實愛情深。故有傾危隍墜之苦。此外道之法也。退而獲者實。則意無深戀。故得常安涅槃之樂。斯佛道之法也。今者但應退檢不及。以自責躬。若志求進。必損我傷物。退檢失則彼我兼利。當知尅責心口。是八正之路。檢察身行。是解脫之蹤。是故如上善自尅責。則無善而不歸也。

檢覆三業門七

尅責之情猶昧、審的之旨未彰、故以事檢心校

所修習既知不及彌增悚惡何謂檢校檢我此身從旦至中從中至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念一頃有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧滅煩惱幾心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心念苦空無常幾心念報父母恩慈幾心願代衆生受苦幾心發念菩薩道業幾心欲布施持戒幾心欲忍辱精進幾心欲禪寂顯慧幾心欲慈濟五道幾心欲勸勵行所難行幾心欲超求辨所難辨幾心欲忍苦建立佛法幾

心欲作佛化度群生上已檢心次復檢口如上時刻從旦已來、已得演說幾句深義、已得披讀幾卷經典、已得理誦幾許文字、已得幾過歎佛功德、已得幾過稱菩薩行、已得幾過稱讚隨喜、已得幾過迴向發願、次復檢身、如上時刻、已得幾過屈身禮佛幾拜、已得幾過屈身禮法禮僧、已得幾過執勞掃塔塗地、已得幾過燒香散華然燈、已得幾過拂除塵垢正列供具、已得幾過懸幡表刹合掌供養、已得幾過遶佛恭敬、幾十

百币、如是檢察、會理甚少、違道極多、白淨之業、裁不足言、煩惱重障森然滿目、闇礙轉積解脫何由、如上檢察自救無功何有時間議人善惡、故須三業自相訓責、知我所作幾善幾惡、

訶詰四大門八

上已檢校所行多諸廢惰、由此四大、勿致懈怠、是故訶詰令其覺悟夫三界遐曠六道繁滋莫不依因四大相資成體聚則爲身散則歸空然風火性殊地水質異各稱其分皆欲求適求適

非一所以乖忤易動故一大不調。四大俱疾。乍增作損。痾疹續生。風輕而地重。水冷而火熱。互相煎惱。無時得安。經喻四地。信哉可患。又此四大。無慚無恥。無恩無義。我今恐其不安。所以資給所須。然彼四大。初無感愧。何以知之。至如悲風霜殞。嚴冬雪零。便須綿纊衣裘。臥褥溫室。若季夏鬱蒸。熇赫炎烈。復須輕絺廣室。風扇牙簟。春秋改節。氣候清爽。復須輕輭服御。乃至食則甘肥珍餚充滿。飲則瓜果溫漿冷水。隨時資給。

安苦求樂。此皆四大所須。而我供贍未曾拒逆。而此四大。求索無懈。不知有無。有則充給不厭。無則恐迫令得。如飢須食。不可暫闕。脫致乖違。內愁外戰。增發火大。不知我艱辛。不恕我空乏。唯欲貪求。無有休息。是名無懈。云何無聦。汝之所須無窮。我隨給汝不少。雖然當受。初無愧容。我既役智盡謀。以相資贍。而汝初無矜念於我。於少日中不須衣食。云何無恩。今既得我如此供給。未嘗爲我造作善事。獲我衣食。飽暖怡懌。

反更思念。作一切惡。少時禪誦禮拜、即生懈怠。云何無義、此四大身。不可期懷。不可委信。我今爲汝種種供須、反復横起、種種愛著驅逼於我、行殺盜婬、我既愚癡、不能制華、還相隨順、生諸疾病、或遭王法、牢獄鞭杖、爲汝所招、我既嬰苦、汝亦無利、猶復不知。更求更索、從今日去、不復隨汝流轉。老病生死大海、汝當隨我行道、作諸善業、方可給汝隨病衣食、趣得支身、以除飢渴、汝當善自驅策、令我蚤得五分法身、常化遊行、

自在無礙

出家順善門九

上已檢校所行知乖道實遠尅責自咎則進趣有途前雖道俗總論混知其過然在家罪重出家罪輕但出家之人行業階差生熟難辨然阡陌而觀亦麄見其迹今出家者未登聖境而期望之人恒引聖責凡良由大教勝遠尊之者責重法律精微信之者望深何以知然今欲見雅形妙相之體當覩儀容端麗之人欲觀仁義盛

德之風。當尋有禮有義之行。何常見衆多之口
競譏棄諸外道。正以不足及言所以息議。在於
衆僧。動爲論端。實由我法清勝。嫉之者多。我法
高遠。毀之者衆。書云城高則衝生道尊則魔盛
今午聞詰誚之言。乃足驚怪。就理而尋。非無義
而發。試爲檢其所修。比其所習。福之深濃。罪之
厚薄。可加意察之。夫父母是孝戀難遣。而能辭
親。妻子恩染難奪。而能割愛。勢位物情所競。而
能棄榮。飢苦是人所難忍。而能節食。滋味是人

所貪嗜而甘厭蔬澀麁勤是人所厭怠而能精苦七珍是人所悋惜而能捨離錢帛是人所蓄聚而能棄散奴僮是人所資待而自給不使五色是人所欣覩而棄之不顧八音是人所競聞而絕之不聽飾玩細滑人所保著而能精粗無礙安身養體人所共同而能忘形捨命眠臥是人所不免而晝夜不寢爲業恣口朋遊人所恒習而處靜自檢白衣飲饌不知紀極而進食如壽白衣日夜無所不甘而已限以晷刻虛腹白

衣則華屋嬿偶而巳塚間離著又行住坐臥如是法、禮拜圍遶如是法、讀誦講說如是法、食飲便利如是法、受供行施如是法、修道習行如是法略說如上無非有法、數則三千威儀、廣則說不可盡、餘如出家功德經說、

在家從惡門十

俗士毎言談之次、或問白衣歸向何法、無不荅云釋氏純臣、縱復實心錯背、亦羞言其乖舛、所以爾者寔由大法精勝不欲與善相違故也旣

言其信。當事與言同。若言事相反者。便是矯僞諛諂。側佞邪媚。天下所驚嗟。四海所駭歎。若欲眞實期於三世者。見沙門之過。當知凡劣形服雖異。喜怒何殊。便思其理可崇。本不在人。何得以鄙悋之行。用廢大道乎。且其積習勝業已積、

、、、、、、、

熙連沙踰可不深思令諸士女試自檢察實自多過、瞋恚不避尊貴、惡罵無復高卑、貪求不計毀辱、慳悋不知禮節、婬欲不擇禽獸、黜退不避親族、加以憍慢放逸、貢高懟恨、諍訟邪命、詐現

異相、以利求利惡求多求、無有恭敬、不隨教誨
身見有見、及以無見未嘗省退以禮自制、一何
苦哉唯恐我不勝人、人莫及我經說起慢此業
熾盛、燒滅宿世所種善根、又云爲惡雖少、後苦
無邊、如毒在身、終爲重患、諸俗人等唯欲營生、
不知顧死、然生不可保、死必奄至、尋此危命非
朝則夕、俄頃之間、兒變無常、如佛爲愚癡富老
公說偈、汲汲憂子財、非我何所有愚人多預慮、
莫知當來變、廣文如彼、何得不思貪求積聚、終

必散失身死名滅唯業相隨又觀女人所起患
毒倍於男子經云女人甚深惡難與爲因緣恩
愛一縛著牽人入罪門女人有何好但是諸不
淨何不審諦觀爲此發狂亂郁伽長者經云在
家修道當觀女人生厭離想非常久想不淨潔
想臭穢惡想羅刹惡鬼恒噉人想貪色難飽無
止足想惡知識妨淨行想三惡道增憂苦不斷
目面脣口惑人之具人爲所惑破家滅國殺親
害子衆禍之本皆由女色

沈冥地獄門十一

萬法雖差功用不一至於明昧相形唯善惡二途而已語善則人天勝果差別於目驗述惡則三途劇苦皎然而非虛而愚惑之夫好起疑異多言人天是妄造地獄非實說以不覩故便不知推因以測果由不了故復不知驗果以尋因既因果未分空扇是非疑途亂起明在何日無論未來其事難了但以即令善惡是驗冥漠非妄夫有形則影現有聲則響應未見形存而影

滅聲續而響乖故知善惡相資亦復如是幸各明信無厝疑心何謂地獄經中廣說此洲地下八大地獄最下阿鼻四萬由旬鐵城四周表裏火徹銅狗黑虵哮吼嚼咋甚可怖畏諸小獄者散在鐵圍山間海渚空野衆處備受寒熱難可具說獄各有主牛頭阿傍其性殘虐無一慈忍見受苦者唯憂不苦唯憂不毒或問獄卒衆生受苦甚可憐愍而汝無慈常懷毒害獄卒荅曰諸受苦者由是不孝父母謗佛法僧罵辱親疎

毀陷一切破壞和合、瞋恚殺害貪婬、欺詐、邪命邪求、及以邪見、憍慢懈怠、放逸怨恨、迷沒聲色、耽著酒食、犯所受戒、不知慚愧、具足惡業、來此受苦、受苦既畢、恒加諫喻此是惡處今已得脫、勿復重來、然此衆生初無改悔、今日得出、俄頃復來、勞我形力、如毒於彼、今觀此輩既不修善、往趣泥洹、則是無知不識避苦、所以倍痛害之何由得生慈忍、又經云有十惡業、殺生偷盜、能令衆生墮於地獄、畜生餓鬼無量刼數、乃得爲

人、還受短命貧窮等報、又感外報棘刺沙礫水草少味不如意等。且身口意此三發業之始。自作教人見作隨喜此三成業之由。現報生報後報此三感業之所。故論云三三合九種從三煩惱生。然前九位、業通善惡、受三塗報、唯在三毒、是故行人先須觀彼於此人身可有出理

出家懷道門十二

自大聖已還。性體未圓三相所遷。四山作圍。所以如來智周域外。尚假苦切之言。令諸有生。得

人律行。今居在凡愚。善惡雜糅。何能免黜累之愆。愛染之失。若聞所說。當深歎悼。何時免離若斯之過。不得內懷驚疑。增其忿憾也。然則起忿之來。誠由著我。如經所說。執我見者。生死大患。第一破戒。且舉一我無人不患自非正聚誰不弊之出家本意爲滅此惑。故諸行者。常須遮制。積功不已。漸得出有。迷此不修。還同無始。徒在僧倫。更招苦業。今聞出家之美。不得便言無惡。又聞俗人之惡。不可便言無善。故通遮之。宜各

警策、夫出家者猶信故入道也。當去愛著順佛語則出世之行成也、若於行有虧。則非謂之信也。內既無信、則剪落納衣瓶鉢、等於身無用。畧引數條、不得自息、已去憒鬧得空閒、已離俗愛無攀緣、已出馳動入寂定、已離染著得無礙、已捨苦境得無惱、已離妻子無纏縛、已棄飾好厭華侈、已絕聲色滅貪求、已斷榮辱去我見、已向八正趣道門、已披弘誓忍辱鎧、已服解脫涅槃衣、已望畢竟空寂舍、已登慈悲喜捨堂、已見迴

向之大利已聽多聞自覺音佛見出家之利樂如此所以勸奬誡勵修學故經云蓋聞沙門之爲道也捨家妻子捐棄愛欲斷絶六情守戒無爲其清淨一心　則萬邪滅矣一心之道者聲色不能汙榮位不能動免離憂苦存亡自在塊然獨立捨五慳除兩穢二堅縛二障法二種垢二兩雹二癰瘡二燒法二種病四破戒者一謂三業不淨二謂聞空怖畏三謂不爲泥洹四謂貪著我見又如經說菩薩修行先除四失謂捨

歎誑。重報恩。決嫌疑。滅諂心。如是備行諸度妙行清淨廣大安住寂靜、

在家懷善門十三

前已聞其惡深自鄙悼。今顯其善悅以進道。何以知之、自非貪欲情厚。染愛性深。富貴意重。勢利心濃者。則不容安處累縛。黑闇所纏。故知在家者衆患之本矣。故使室家妻子宗親眷屬、周旋來往、朋友遊處奉上接下、皆須將意。意不獨往。其應筐篚筐篚之用。非求不至。既馳求事廣

財念無窮惟念多蓄。不顧無常。擁積腐壞、靡知分散。是爲欲不慳貪便、不能得、既不屬纒繞、百心不同、不加鞭罰。則爲惡者衆。雖曰止惡。要由意瞋起。是爲欲不瞋恚、亦不能得、爲此貲生校計、馳求萬方、以利榮心、不知患害、水火盜賊、艱苦備經、或夭身命、殘殺無辜、宴集歡樂非此不濟起貪癡心、謂我加爾飲噉之後、暢快莫思是爲欲不起癡而不能得、當知白衣與善相違、故曰所作之事、與地獄對門、又曰居處如牢獄、妻

子如枷鎖、財物如重擔、親戚如怨家、而今在窮
苦之地、繫縛憂厄、艱辛纏累、備諸苦惱、不親三
寶、不近正法、窮迷闇障、劇苦之內、而能一日一
夜守持清禁、六時行道、兼修六齋、或持一戒二
戒三戒、乃至五戒八戒十戒、菜蔬節味、檢身口
意、又率妻子內外眷屬、迴向崇善、建菩提因、或
撤父母之供、妻子之分、財貨衣服、甘珍餚果、窮
其所有、敬供精潔、合室營奉、晨昏翹注、或爲疾
病患危急、縣官牢獄、或親族崩亡、祈福魂路、或

生善滅罪始發信心、崇仰沙門、在聖無別、由其隨順佛正教、故所以順佛語、故出離生死、若違佛語、必墮惡道、是故常應堅發正願、願受化生、自在飛行、一切佛剎、隨所感見、應接群生、學佛威儀、入如來室、著如來衣、坐如來座、巧便大慧、開悟解脫、於諸法中究竟無障、盡虛空際大誓、、莊嚴

三界內苦門十四

夫三界牢獄、四圍輪轉、在家出家、未斷我倒、無

得免者旣爲生死所纒身心勞累遷變無窮無非是苦故經云三界皆苦何可樂者而衆生常惑謂言世間是常是樂出世樂因無常是苦何其沈迷顚此顚倒纔驗剌身卽覺苦受何得云樂略引數條證知唯苦若謂飮食爲樂者則應多所餐進身和心悅何意小乖分度便成疹患若謂衣服爲樂者則應春夏一服愛心無厭何意寒暑異服明不甘樂所以苦本若謂室宇爲樂者何意不常一處旣致馳動明知避苦若謂

妻子眷屬爲樂者則應長相歌笑。何意俄爾無
常悲號哽噎。當知眷屬實是苦本。若謂妙色以
爲樂者。則應長悅心目。永慰形骸。何意須臾顏
貌變改。髮白面黑。傷痛少年華美之豔。故知此
色本自是苦。不是外來。若謂好聲以爲樂者。則
應絲竹繁會。親聽無厭。何意小久便致昏倦。耳
不樂聞。當知是苦。若謂酣酒以爲樂者。則應適
意遣憂。長無惱患。何故神昏心悶。骨節慘痛。或
因此事。鞭杖鎖繫。喪身夭命。破家亡國。受苦無

量。若謂朋遊爲樂者。則應終日遊散。不知厭極。何意每一登臨。少時便倦。後更相攜無復行意。若謂婬佚爲樂者。則應血氣剛强。眼明神爽。少而不老。壯而不變。何意恣情逞欲。輒有疲困。抽腦徹髓。頭眩眼亂。心驚氣迫。筋骨緩縱。口燥脣焦。四肢振掉。抽拔五藏。由此天命。當知婬佚實是苦本。若謂榮位爲樂者。則應始終不變無恥無辱何意黜陟之間憔悴立至巳上諸條、大學而言、然此六塵五情、遊心之處、無非是苦所以

大聖覺察三界牢獄知苦不迷解脫生死

出三界外樂門十五

佛世尊說三界世間總是苦聚非唯一苦而已又是無常無我不浄終帰於空出世之外則有常樂我浄具八自在而衆生長迷妄謂爲樂一何可悲且說一苦隨相有八何謂八苦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦五盛陰苦於一苦中更有諸苦故諸行人策勵行道節身口意翹勤匪懈群小無知謂之爲

苦大聖圓照三達洞了知此小苦大樂正因雖有勞頓所期者大非謂爲苦故引諸行相用簡有心若捨身命憐愍衆生得佛金色身光明洞徹行住坐臥震動大千相若禮拜父母師長賢聖得佛頂相高明若不誑衆生讚揚其德得佛肩間毫相若行慈愛仁救衆生得佛紺青螺髮相若以光燈供養施人得佛頂出日光相若以慈意視衆生者得佛淨目上下眴相若絕滋味十善化人得佛四十齒齊密相若說慈善志意

堅强、得佛四牙白淨相、若絕口四過、得佛方頰

車廣長舌相若行施平等、得佛果時七處合滿

相、若忍苦行决定無亂、得佛師子臆相、若行正

淨醫藥救人、得佛身方正相、若行慈仁不杖衆

生、得佛修臂指長相、若視地行、不踐蟲命、得佛

行不蹈地相、若手扶接、有苦衆生、得佛手內外

握相、若行四攝攝取衆生、得佛手足網相、若以

淨心供養善人、得佛手足輪千輻理相、若施衣

服、隱過蔽惡、得佛陰馬藏相、若說除患死法、得

佛鹿膞腸相若善莊嚴不解衆生肢節得佛鉤
鎖骨相若柔和順塔右遶從人得佛右旋毛相
若平治道去棘刺得佛一孔一毛相若不服華
綺沐浴於人得佛皮膚細輭相若掃塔除穢得
佛身不受塵相若修萬行常願具足得佛胸卍
字相若捨國城妻子得佛淨土眷屬賢聖相若
自節食上味施人得佛上味相若常讀誦不惡
口加人得佛總持口香氣相若說法引接衆生
得佛面無飢渴滿口光辯才相若持戒無缺得

佛法身圓備相若在山閒頭陀苦行得佛塵累都盡相若捨華堂幽林禪思衆生謂苦不能行之菩薩志意堅强所期者大不以爲苦故得自然宮殿七寶房舍早得成佛衆生猶自流轉生死海中豈非爲顛倒惑纏之所致也故當勤加精進修行此行便出三界

斷絶疑惑門十六

夫因果感應影響相生必然之道理無差舛而衆生業行不純善惡迭用以不純故報有精麤

或貴或賤、或美或惡、其事迹匪一、不了本行、故致疑惑、何者如精進奉戒、應得長生子孫熾盛、親族榮顯、而返見身命夭促、門族衰殄屠害之人、應嬰促壽眷屬殘滅、而反延年壽考、宗强擾廣、清廉之行、應招富足、而見貧苦貪盜之人應見困窘、而覩豐饒、此乃緣其福故現世輕受、如金剛般若云由持經故、爲人輕賤、是人先世罪業、應墮惡道、以今輕賤、故先世罪滅、所以致有此疑者由其無明惑故妄起顛倒、不能解了三

世業相令畧出數條世人惑事用以懲誡庶有識者識以除疑智人以生爲苦所以不忍愚夫貪生以生爲樂是一惑也智人以不生則不死。故云涅槃寂滅之樂而愚夫惡死不知遠死之方是二惑也智人以居家爲苦譬之牢獄書云割情在於驕奢而愚夫染著以爲榮樂是三惑也智人知妻子之累故比之枷鎖書云割情在於所愛而愚夫以恩愛爲懽欣是四惑也智人以眷屬是繫縛之本放之如譬而愚夫繫戀以

爲勝適、是五惑也、智人以榮利是自滅之筌、書云割情在於速達。而愚夫不計讒害取貴是六惑也、智人以色聲香味爲苦本、書云割情在於嗜欲、而愚夫爲之沈溺迷醉、且列如前不容致惑、是以智人當勤自勉、自生老病死、不離其身、勿生疑惑、一生空過、今更出之、以顯疑相見布施者、疾患早亡、便起疑心、慳悋見持戒人、過中不食致患、懷疑自養、見忍辱人、檢心攝形、致患懷惱、勸令開意、見誦經人、旦夕緣理、致患勸息、

見菜蔬人致患瘦弱勸噉肥美見坐禪者致患
勸臥閒語引進便稱本情懈怠自恣隨順流俗
曾不思量朝聞夕死如救頭然何有情賴更習
常俗以死自誓方曰有志

十種慚愧門十七

既巳同知在家男女之惡又見出家僧尼瑕累
又聞疑惑顛倒之門退自思省實可慚愧經云
慚愧得具足能滅闇障故又云慚如鐵鉤能制
人非法若無慚愧與諸禽獸無相異也涅槃經

云有二白法能救衆生、一慚二愧、慚者自不作惡、愧者不教他作、慚者内自羞恥、愧者發露向人、有慚愧故、則能恭敬父母師長、懷慚愧故、異則除滅顯桐、如此各須慚愧、順清白法、事乃無量、畧舉十條、以爲綱要、第一慚愧諸佛如來往昔欲令我等離苦獲安、所以發心、行菩提道、忍苦受辱、令成法身、常以正法、爲我解說、而我不能如說修行、第二慚愧父母、哀哀父母、生我劬勞、長養教詔、常懷憂惕、既爲人子、不順誨約、反

學凶強、陵蔑貴賤既乖諍子上失令名深為可愧、第三慚愧諸子然彼實能晨昏定省、色養無虧、而終貧煎、無物賑給、故使諸子無由得立又闕教導、使子愚昏、實為可愧第四慚愧師僧、然我父母生育訓誨、不能使我出生死海、今此師僧教我出家、受增上戒、懷羅漢胎、得羅漢果、而我違犯、深為可愧、第五慚愧弟子、既能晨夕依教策修、而反固遮、有違聖說、致使道業寸尺無功一生空過、無法制奉、顧斯負累、亦可深愧、第

六慚愧帝王恒以十善化導天下、故國土安甯、五穀豐熟、所以百姓安家復業、出家之人泰然安樂、任其禪誦、而今懈怠、深是可愧、第七慚愧檀越出家所懷、解脫爲本、形骸資待衣食爲先、所以諸俗爲道興福、供給資緣、故隆正業而惑不全、失於敬重、亦可深愧、第八慚愧良友知識化導、見佛因緣、令具梵行、大經唱示、而我聞諫反以爲讐、背逆三帰、禮向神俗、迷著善導、故違正誨、深可爲愧、第九慚愧所化諸人由我無德

久不種緣。致使開悟。莫能津濟。故令聽者徒枉、功夫。縱聞雜善不獲純淨內心自疚、深可慚愧、

第十慚愧天龍神鬼護法冥祇、我本發心誓度一切、故諸天龍擁護無惱、而我慾缺情志不恒、唯知負恩、但增慚愧、

極大慚愧門十八

慚愧之義以不及爲本。若於正行悉能遵奉、則無假慚愧書云內省不疚、何憂何懼、又曰心苟無瑕、何恤無家、今既理妙難精、觸向乖背、一念

之間造過無量過無量故慚愧亦應無量前巳畧舉大致其中枝泒不可縷悉更立此門使尋文求旨知理無不攝也夫衆生以我見故不能推美於物引惡在巳而於萬善不能修習見人勝行意欲陵之無慚之甚何得不見今列位顯之處可斂迹若見直心行慚愧人我不能行願彼不作見行布施持戒人開解脫門願其早止見行忍辱精進人自不能行願早退沒見多聞修定者自不能行不欲使作見行慈悲喜捨者

不能讚免、欲其不行、見菜蔬一食者、自不行故、勸令退敗、見行伏心人、應慚愧法、乃勸不行、垂入正道見學問誦經人、自無此行、不使彼作、見圍遶禮拜者、自嬾惰故、嫉令不行、見有唱導梵音者、自不及彼、願不爲之、見經行頭陀者、既不能行、反謗毀滅、今據叔世、設法開化、以此爲高、義當生信滅罪祈福弘道、而今登無畏座、開廣笑謔之端、飾詞自麗之美。高言與色誹謗往還。儀容傲很、初無謙遜。永不退省、我解未深、唯請

諂者、尋經有謬、故經云若爲利養名譽、我心愛黨而說法者、是名非說、若利於彼增信心、故滅煩惱、故起淨業、故知慚知愧、開入正路、是名善說、知過去世有苦岸比邱說有衆生我人壽命違於佛語命終入阿鼻地獄、仰臥、伏臥、左右脇臥、各九百萬億歲爾後更歷諸餘地獄自外徒黨受苦難言、故知不依佛教、毀謗正法、其罪實重、當知法師實亦爲難、其善則致福無量、其惡則獲罪亦重、是故法師應須極大慚愧、然居在

世間養生之急在於衣食由此衣食勞亂極深所須繒纊皮革無不損生殘命著他皮肉還養肉身乃至食噉一粒之食非用功夫無由入口推度前功商量我腹上入下出常流不止而於其中選擇精肥進納軟滑貪嗜美味無羞無恥須臾變改臭不可近將行將坐如厠不殊何有智者於食生貪若生貪者大須慚愧與彼畜獸復何取別

善友勸奬門十九

夫能了除疑惑、內發慚愧、勸獎之功、善知識也、今欲修習萬行、非善知識、無由進道、經云、如栴檀葉在伊羅林、其葉則臭。伊羅臭葉在栴檀林、其葉則香。書云、與善人居、如入蘭芷之室、久而偕芳、與惡人居、如在鮑魚之肆、與之俱臭、又云、近墨必緇、近朱必赤、故知善友能作佛事、是大因緣、是同梵行、善知識者、今能將我得升淨土、惡知識者、今能陷我墜於地獄、當知善恩不可酬報、夫善惡之理、皎然明白、但以任情適道、則

進趣之理遲。善友勸獎。便勇猛之心疾。經有獎
課之文、書有勸學之說、當知要行實由勸成。故
經云菩薩自身布施、亦勸他人令行布施。自行
持戒忍辱精進、一心智慧、亦勸他人令行此事。
然則勝美之事、欣樂美仰、物之恒情。今若徒有
願樂之心、不行願樂之事、未見其果。猶若絕糧
思味、其於飢渴、終無濟益。故畧引數條、盛行要
事、以相警誡。今有財富室溫、家給人足、不勞營
覓、自然而至。復有貧苦飢弊、形骸勞悴、終日願

於富饒而富饒未嘗暫有以此苦故勸其布施力厲修福若有衣裘服翫鮮華克備又有尺布不全垢膩臭雜是以勸獎令施衣服及以室宇若見百味珍羞連几重案又有藜藿不克困於水菜所以勸獎令施飲食若見榮位通顯乘肥衣輕適意自在復有卑陋猥賤人不齒錄塗炭溝渠坐臥糞穢此苦可厭勸令修福除滅憍慢奉行謙敬豈可他人常貴我常在賤若見形貌端正吐言廣利又有面狀矬陋所言險暴此苦

可捨勸令忍辱若見意力强幹少病登勞行道

無礙有人多患不安所行莫濟見有此苦勸施

醫藥令其進趣故法句經云四時行道得度衆

苦一者少年有力勢時二者有財物時三者遇

三寶福田時四者當計萬物必離散時常行此

四必得道跡應自督課不待他勸

戒法攝生門二十

前已勸奬於他我今自加課勵凡論課勵要必

託境行因若心志浮蕩則進趣無寄然託境行

因。戒爲其始。可謂入聖之初門。出俗之正路。如乖此訓。永處三塗。人天長絕。是以經云。譬如大地、長生萬物、戒亦如是、能生衆生、人天華果、故經云若無此戒、諸善功德、皆不得生、良以三塗苦報、罪障所纏、人天勝果、堪爲道器、欲感勝果非戒不生、是以聖人先明此教、然三歸五品、戒法兩科、七衆小學、要以三歸爲宗。一乘大教必崇三聚爲本、並如經律、具顯規猷、卓爾憲章行業、明逾鑒鏡、今粗舉其大致、用光恒俗、所以發

戒之原、須依三寶者、蓋由佛法僧寶、天人所尊、
歸依生信、必能出有、若歸邪神。反增苦趣。故經
說云歸佛淸信士、不歸諸天神、故須先定邪正
方識逆順經云信爲道元、功德之母、智是解脫、
出有之因、誠至言也、若無此信、必志浮虛、歸戒
不得、是以發足立信爲先。何謂三歸謂佛法僧、
此三可重、故名爲寶、何謂爲佛、自覺覺彼、無師
大智、五分法身也、何謂爲法、能軌能正、滅諦涅
槃、淸淨無相也、何謂爲僧、能和和衆、無學功德

自他滅處也、何謂爲歸、可憑可向也、何謂爲寶、能招利樂、正心依仗、近獲人天、遠登無學、此則三寶區別之門、若論極教、理唯一統、照無不周、照周等覺謂之佛寶、禮無非法、謂之法寶、至德常和、謂之僧寶、此乃體一義三、同性三寶、衆生解悟、信知佛性、離此生死、招與利樂、是故一切無不歸憑、第一翻邪三歸、第二五戒三歸、第三八戒三歸、第四十戒、第五具戒、第六十善戒、第七大菩薩戒、此之七戒所防過境、近約大千世

界之內、一切六根六大、益是戒境廣如常說、

自慶畢故止新門二十一

從前發心已來、知至德可歸、檢校尅責、滅諸惡門、疑惑既遣、慚愧續修、勸獎兼行、戒德又顯、得捨如是之罪障、餐聽若斯之勝法、豈得不踊躍歡喜、差抃自慶者乎、經云八難難度、一地獄難、二餓鬼難三畜生難、四邊地難、五長壽天難、六雖得人身、盲聾瘖瘂、不能聽受難、七雖得人身、六情完具、而世智辯聰、信邪倒見、不信三寶、肆

意輕侮、此身死已便在三途、隨業沈沒、久乃得出、時在人道、還不正信家生、第八前後佛間、不覩正法、徒生一世、增長邪見、具造衆罪、壽爾徒死、是故經云徒生徒死、甚可憐愍、奉法行人、先崇此意、生死大事、不可自寬、令畧出自慶數條繫在心首、佛言地獄難免、而今同得免離此苦、

一自慶也、佛言餓鬼難免、而今同得遠於此苦、

二自慶也、佛言畜生難捨、而今同得不樹此因、

三自慶也、佛言生在邊地、不知仁義、今在中國、

修習禮智、四自慶也、佛言生長壽天、不知植福福盡命終、還墮惡道、而今不以世樂自娛、迴以供養、五自慶也、佛言人身難得、一失不返、有過盲龜浮木之譬、今得人身、六自慶也、佛言六根難具、今無缺損、七自慶也、佛言丈夫男身難得我已得也、佛言女人身者、須知佛性、則是丈夫我已知也、佛言邪辯難捨、我今歸正法也、佛言佛前佛後、是爲大難、我今相與慷慨立志、旣見色像、又聞正法、則同鹿野滅惑不殊也、佛言見

佛爲難、我今頂禮佛所記像、功用等倫也、佛言聞法爲難我今備得聞也、佛言出家爲難、我今具隨衆也、佛言出家專信倍復爲難、我今一心無敢二見敬法愛法、以法爲師、經中偈言惟念過去世供養爲輕微蒙報歷遐刼、餘福值天師、淨慧斷生死癡愛銷無遺、佛恩流無窮、是故重自歸

大忍惡對門二十二

夫道從苦生不由樂果德憑功建非情所集故

經云忍辱第一、道於諸衆生心無礙、故以其在苦則多礙多惱、起不善業、今所以得無礙者良由在礙而修無礙、故礙而不爲礙、既於礙而無所礙、豈非忍力之所致乎、經云娑婆世界五濁之剎、五痛五燒具諸惡報、是故發大乘者多來此土、以救苦爲資糧、以拔惱爲要行。此土一日修善、勝於他方淨國百千萬刼、所以爾者、良由極苦之地。心不及善。而能於劇苦之中。卓然發意忍苦受辱。豈不奇哉。所謂火中生蓮華、此實

爲其有他方淨土、無修福地、所以不及此土、何者、淨國七財豐溢、不假布施、攝貧窮也、淨國律儀圓淨、不假持戒、攝毀禁也、淨國則無辱無忍、穢土無事非辱、在辱能忍、勝他方也、淨國精進如救頭然、不假翹勤、攝懈怠也、淨國之人、入法流水、念念修順、無出入觀、不假寂定、攝亂意也、淨國智慧明滿、不假才巧說、攝愚癡也、又淨國之人非無弘誓、但弘誓之功。不及淨上。四攝四等。例同無用。淨國樂故、則救苦之心薄、惡土苦

故則進善之心猛故經云行於非道通達佛道也夫欲發廣大心、行菩薩行。自非履危涉險備受艱難。蹈熾火歷氷霜嬰苦切甘楚毒於萬苦中而能忍受者。則道場可踐。若無此惱忍何從生。藉此煩惱。起我諸善。所謂塵勞之儔。爲如來種。當知忍者有力大人功德之本。所謂忍痛癢、忍思想、忍疾病、忍飢苦、忍疲勞、忍寒暑、忍憂悲、忍熱惱、忍惡罵無恥辱、忍撾打無恚礙、忍貪欲無愛著、忍憍慢無背道、忍所難忍、忍所難行、忍

所難作、忍所難辦、能行此者、眞可謂大忍辱矣、

緣境無礙門二十三

經云在俗則謂之爲縛、在道則謂之爲解、解卽無礙所致。縛卽資待所招。今若欲有待於無待、則有待更煩。無待於無待、則有待自遣。有待旣遣、則無礙之門可入、若志在於資養、便覩縛纏更重、但衆生凡類。觸向多阻。不資於物則自濟無方。資於物者。累之重也。生累纏繞、解脫何由、今旣深知其累、累實爲苦、何以知之、今欲陸行、

非車轝人馬不動、一累礙也、今欲水遊、非舟航不移、二累礙也、今欲養身、非衣裘屋宅則無所憑託、三累礙也、今欲養命、非粳糧黍粟五味柔軟、則無所資待、四累礙也、今欲修習一慧、髣像無向、五累礙也、今欲求見一佛、及一淨土、發奇特心、冥漠不見、六累礙也、今欲徹視十方、障礙滿目、七累礙也、今欲求佛聖智、以除障惑、近是衆生心行、而我不覩、八累礙也、今欲披文尋義、雖課心力、近在淺言、不達意旨、九累礙也、今欲

誦習經典、受已忘漏、十累礙也、凡此累礙、其事無量、聖人所無礙自在者、由何而致、實由遠諸塵勞、自策爲本、是所資待、莫不勤役、自辦不假於他、而他爲我用、所謂讓而得者、則其理通、求而獲者、則其理滯、菩薩不求自利、但欲利益衆生、是以其利在已、而得無礙、衆生常利我忘彼所以恒縛、而無解、聖是可求、而得非是永隔無津、今若欲學聖、捨凡者當遵聖人所習、雖其途無量、然津濟要趣、唯一解脫耳、故經云、若自無

縛欲解彼縛、斯有是處、今欲學菩薩道、必須棄凡夫縛、凡夫縛者、唯願得五欲、縱意自在、實大縛也、菩薩行人棄之不顧、經云不得畜養奴婢畜生、當自翹勤、出離生死、若假於他、他還縛我無解脫期、今云無奴不立、無婢不辦、此乃氣力强梁之時、一旦臥牀、百事同棄、自救不暇、何憂及人、宜自勉勵、則解脫之門、易可登耳、

一志努力門二十四

初從辨德、極於無礙、善惡二途、凡聖苦樂、明了

審諦斯言備矣、唯應努力、勤而行之、經云感傷世間貪意、長流沒於愛欲之海、吾獨欲反其源、故自勉而特出、是以世世勤苦、不以爲勞、經云我與阿難空王佛所、其發菩提心、我常勤精進所以速成正覺、又云得正法智已、以無疲厭心、爲衆生說、斯可謂努力矣、夫衆生流轉三有。觸苦相纏、所以情識闇弱。慮淺多迷、每一修善。怯退遑擾。念念之間。百變乖舛。自非勸之以努力、奬之以剛幹。則勇銳驍果之心不發。經云衆生

與無明怨賊鬬戰。亦不異世間剋敵相禦。世間則須金鉦壯其氣。鼓鐘激其忿。鬱拂增其怒。決列成其力。不資此發勇。不假此振威。何能擢鳴條之戰。拉牧野之師乎。今與煩惱其戰。當集無漏之智。命無畏之師。控道品之衆。禦六度之侶。建道場之幡。擊甘露之鼓。著弘誓鎧。冑被忍辱袍。甲握智慧弓刀。執堅固箭盾。精進督怠惰。翹勤課不及。登行登懽喜。稅駕頓法雲。種智斷其勇。方便運其畧。於是無明老死之賊。協附四魔

之軍影響波旬因倚天女憑帶鬼神億千萬衆擔山吐火雷電四繞欲入闇惑之旅退金剛之師由乎菩薩忍調無想積德久善魔怨稽伏一念努力豁然大明并法王壞正法王勝此並經中之盛事若不努力何由辦也如人營家晨起夜寐劬勞督課便自室內盈實飢寒不切但能努力無所不濟出世妙行事不殊俗若小努力微復加意三明六通不足爲難更運方便重課心形信順之忍漸深自至豈得空捨一生虛過

三塗、切巳力無所施、方復生悔、何嗟及矣、所以努力一門、貫通前後、位必極行、唯此而巳、願幽明聖鑒、照覽窮途、故敢發言、託文現意、

禮舍利寶塔門二十五

大聖詮化、隨機感發、譬若一音說法、各得其解、是故應以現生蒙利者、所以降神母胎、誕聖王宮、應以出家蒙利者、所以捨金輪位、剃除鬚髮、應以相好蒙利者、所以現成正覺、坐菩提樹、應以實相蒙利者、所以三轉法輪、十二部經、應以

滅度蒙利者、所以雙樹潛輝、現於涅槃、良由衆生障業煩多、是故聖化隨應不一、然則現於涅槃者、復是增發悲戀之心、以悲慕故、善心濃到、凡禮拜像塔、皆宜感發悲心、潸然思慕、慘切其情、追想正法、我不餐仰、泣想如來、不覩音旨、如入祖禰之廟、覩靈若在、歔欷無顏、如來慇懃、令我等具諸苦行、而我違背、自墮惡道、在於像末、未蒙解脫、以苦報故、憶如來恩、是以今各歸心、於此像塔、嗚咽涕零、慚顏哽慟、至心奉為至尊、

皇后皇太子七廟聖靈今日信施龍神八部、廣
及一切劇苦衆生、敬禮十方三世、一切諸剎土
中、所有如來形像靈廟、敬禮釋迦如來、一切現
在靈骨舍利、敬禮如來現在頂骨舍利、敬禮如
來現在鏤葢舍利、敬禮如來現在眼睛舍利、敬
禮如來現在一切紺髮紅爪舍利、敬禮如來現
在一切指骨舍利、敬禮如來現在一切牙齒舍
利、敬禮如來現在衣鉢水瓶錫杖衆具、敬禮過
去四佛生地并行坐遺迹、敬禮如來得道樹寶

塔、敬禮如來轉法輪處寶塔、敬禮如來般涅槃
處寶塔、敬禮如來滅後阿育王造八萬四千塔、
敬禮阿育王所造無量諸佛像、敬禮天上人間、
海中龍宮一切像塔敬禮此國諸州諸瑞聖像、
敬禮此國諸寺諸山無量靈像、敬禮天上人間、
海中無量形像、願一切衆生不在佛前佛後、常
見佛生、常見佛出家、常見佛得道、常見佛涅槃、
能建立是無量像塔盡於來際佛事不絕

敬重正法門二十六

諸法本空寂滅無說以因緣故現有文字當知文字經典本在破病滅惑爲先惑既八萬四千故使教門亦有八萬四千法藏至於病銷惑遣藥亦隨亡如栰喻者可以情悉然群生沈罔隨言封滯由此見故教藥常陳所以金簡盈於寶殿玉軸煥於神宮辨析空有於假實表發權智於無方故如來一代四十九年隨緣示教種種說法及於涅槃但有聲教計隨言說必致淪亡然以義理談立正宗無昧言雖得喪金旨難乖

故立法依用永刊定天魔外道莫敢侵陵自慧日已沈法雲退布非夫簡册無由獻功尊大迦葉法門英儁擊鍾聲告召集無學千僧一夏撰結遺言十二義求三藏文攝多羅葉典其量莫思蘊積西夏將及千載時運漸染東翻漢朝洎彼至今年垂六百雜錄正經七千餘卷詞義明斂談味無遺近則安國利人遠則超凡證聖備如卷部智者尋之至心奉爲至尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃至十方一切劇苦衆生

敬禮一切眞如法藏敬禮十方一切諸所說法藏、敬禮過去一切諸佛法藏、敬禮賢刼初佛拘樓孫如來天龍宮法藏、敬禮拘那含牟尼佛天龍宮中法藏、敬禮迦葉佛天龍宮中一切法藏、敬禮釋迦如來天龍宮一切法藏、敬禮西印度黑蜂山寺一切法藏、敬禮沮渠國大乘十二部法藏、敬禮北印度石壁八字捨身法藏、敬禮神州大國一切衆藏經典、敬禮易州石經朔州恒安石窟經像、敬禮一切受持三藏諸法師等、敬

禮一切禪師律師讀誦經典諸行人等願一切
含靈入如是法門常能總持廣說教化通達無
礙

奉養僧田門二十七

僧稱福田群道宗尚斯何故耶良由發蒙俗之
幽心啓正道之退趣拯沈淪而將濟於三尼御
法網而弘護於萬齡由是道被天下德光四海
能生善種號曰福田德響揵槌又稱應供必垂
理義行越法科則顯垂剃落之容幽受空樹之

譬及與施主爲讐隙與骨肉爲瘡疣熱血之相
可尋石女之倫不遠僧護佛藏明言不迷智論
大經清範攸屬固當日須三省事必九思念念
策心無時甯舍方可入三乘之一位預三寶之
一員盛德可觀六道歸依而出有高行難擬七
衆相從爲福田豈非形寄域中情超域外者也
流俗纏糾封附昏迷處處生著何能遠出是以
樹立僧寶爲俗良田令與福力得出生死不徒
設也然佛超衆表作範區中爲物受供而實不

受法在除惑清淨非情供養感果自隨生業僧
舍凡聖形繫往因縱成無學猶嬰善報身謝無
餘方出諸有今以形累有緣多須資待故凡施
者多在僧然供養於僧備有三寶故佛有言
隨順我語供養佛也爲解脫故供養法也衆僧
受用供養僧也有斯理義故名衆僧良福田矣
奉爲至尊皇后皇太子七廟聖靈天龍八部乃
至十方一切劇苦衆生敬禮十方一切僧寶敬
禮當來下生佛兜率天彌勒菩薩僧敬禮遊方

大士文殊師利菩薩僧敬禮護法大士普賢菩薩僧、敬禮十方一切行大道心菩薩僧、敬禮十方一切行緣覺心辟支佛僧、敬禮十方一切行下乘者諸聲聞僧、敬禮賓頭闍住法萬載諸聲聞僧、敬禮佛子羅睺羅住法萬載諸聲僧、敬禮剡州山海九億萬住法萬載諸聲聞僧、敬禮三千界内見在一切諸凡聖僧、願一切含靈常與賢聖同乘正道、開智生福、不墮惡趣、生生遭遇爲善知識、拔除煩惱、得出諸有、

勸請增進門二十八

勸請者。殷懃之至意也、由發殷懃之意。則願善之情深矣。是故於一切纖微之善。咸須殷懃。勸請增進。令生慧行不容中廢。然勸請有二、勸請衆生修行戒善、具諸德本、勸請諸佛救護衆生、說法久住、十方四惡趣、我今悉勸請修持諸戒行、獲得於人身、十方一切人、我今悉勸請修十善業、得生於天上、十方諸天人、我今悉勸請登立正定、聚得離於惡道、十方諸學人、我今悉勸

請覺察諸煩惱、速證無學地十方阿羅漢、我今悉勸請知非究竟位、唯有一佛乘十方辟支佛、我今悉勸請成就大悲智教化諸衆生人天二乘衆、我今悉勸請體覺如來藏修習菩薩行一切諸菩薩、我今悉勸請修行十度行速登於十地兜率天菩薩、我今悉勸請常轉不退輪速下度群生菩薩智未明、我今悉勸請金剛滅塵累顯發眞實相十方一切佛初成正覺者、我請轉法輪安樂諸衆生十方一切佛、若欲捨壽命、我

今歸命請願久住於世如是佛菩薩我今皆召請發此慇懃心是故稽首禮

隨喜萬善門二十九

衆生以愚惑故多懷嫉妬憎上之心是以見人行善則興惡想摧毀破壞不令成就然彼前人未必損行而此嫉者妄增憎熱增長惑業生死不絕是以聖人調心制意行此隨喜亦復勸請衆生如說奉行十方一切衆所有微細善仁義及禮智孝養謙恭敬慈和及愛敬廉貞淸潔行

若有如是善、我今悉隨喜、離欲在家人、奉修如來戒、三歸五八戒、十善菩薩戒、清淨諸律儀、離惡名聞者、如是諸功德、我今悉隨喜、飯僧施法衣、浴除煩惱垢、救攝諸貧窮、飢寒窮塞者、疾病艱危苦、施藥

如是諸功德、我今悉隨喜、

曠路作好井、橋船度人物

果、施佛并供僧、渴乏之除熱惱、其福實無量、如是等功德、我今悉隨喜、造經流法教、然燈發慧明、習誦及轉讀、決了諸義趣、若復爲人說、倍增歡喜心、如是

諸功德、我今悉隨喜建立諸塔廟、堂殿及寶刹、彩画及木像、金銀銅石等、傳寫諸相好、顯示於法身如是諸功德、我今悉隨喜、若有造僧坊、牀帳及臥具、令彼息心者、安意於禪林、出入苦空門、次第寂滅觀、如是諸功德、我今悉隨喜、如來大慈悲、善說諸法門、發生隨喜行、令我等修學、隨喜諸聲聞、忍苦度生死、隨喜諸菩薩、不捨惡道受、隨喜十方佛無畏天人尊、能於三界獄、引出諸衆生、願令衆生類、悉得於佛道、是故我隨

喜稽首禮諸佛

迴向佛道門三十

言迴向者以不著爲義原一切衆生備修萬行捨身命財所以不得解脫生死者皆緣耽著果報不能捨離若能不執其心修行攝度隨有微福迴施群生向於佛道者則於果報不復生著便於生死蕭然解脫故經云如所說修行迴向爲大利是以一切所作善業皆因迴向兼勸衆生不著果報何者卽此身形果報之本終日養

飼、莊嚴彫飾、要必當死、徒爲保著、自非愚闇、所以貧受此身、少有慧明、何得無時不厭、以是智者撫臆論心、不容貪著、迴流生死、十方諸衆生、所行微善業、仁孝及謙敬、慈愛柔和等、忠正修禮智、矜逮賑孤窮、如是世俗善、悉迴向佛道、一切諸外道、種種勤苦行、五熱炙其身、投巖赴水火、反縛塗炭等無量諸邪見、今皆爲迴向同歸正覺道、一切淸信士、歸戒行十善、乃至諸女人、亦能修福德、又能善說法、開化衆妙福、迴向施

群生、共成無上道、一切弟子衆、聞聲卽解悟、善來成比丘、乃至四道果、方便及初觀、苦空非常想、亦迴施群生、共向無上道、十方諸辟支、自然成緣覺、深悟在別世、曉了因緣法、隱顯化衆生、獨處樂善寂、如是兼一切、盡迴向佛道、十方諸菩薩、讀誦於經法、入禪出禪者、勸總行衆善、如是等三善、一切衆德本、亦迴施衆生、歸向無上道、一切諸善本、乃至賢聖果、解空未能窮、有無不雙盡、悉令於一切、同入眞妙境、著迴有相心、

皆向解脫道、如是諸菩薩、我今勸廻向、發此無著心、是故稽首禮、

發願莊嚴門三十一

原衆惡所起、皆緣意地貪瞋癡也、自害害他、勿過於此、故經號爲根本三毒、能煩能惱、勞擾身心、於緣起惡、三三九種、然此九種、義通善惡、三善根生、名善業道、三不善根生、名惡業道、是故行人常一其心、不令動亂、微起相見、卽自覺察、守護入根、不令塵染、常發弘願、以自莊嚴願一

切衆生、皆從今日、乃至菩提、眼常不看貪婬邪艷、惑人之色、不看瞋恚醜狀、屠裂愚癡疑闇倨慢邪衆之色、願見一切十方常住法身之色、菩薩下生八相之色、如來相好聖衆和會善集之色、願一切衆生耳常不聞悲啼愁嘆聲、地獄苦楚聲、餓鬼畜生受苦聲、八苦交對聲、四百四病起發聲、八萬四千塵勞聲、願耳常聞諸佛說法八音聲、八萬四千波羅蜜聲、三乘聖果十地功德如是等聲、願一切衆生、鼻常不聞殺生滋味

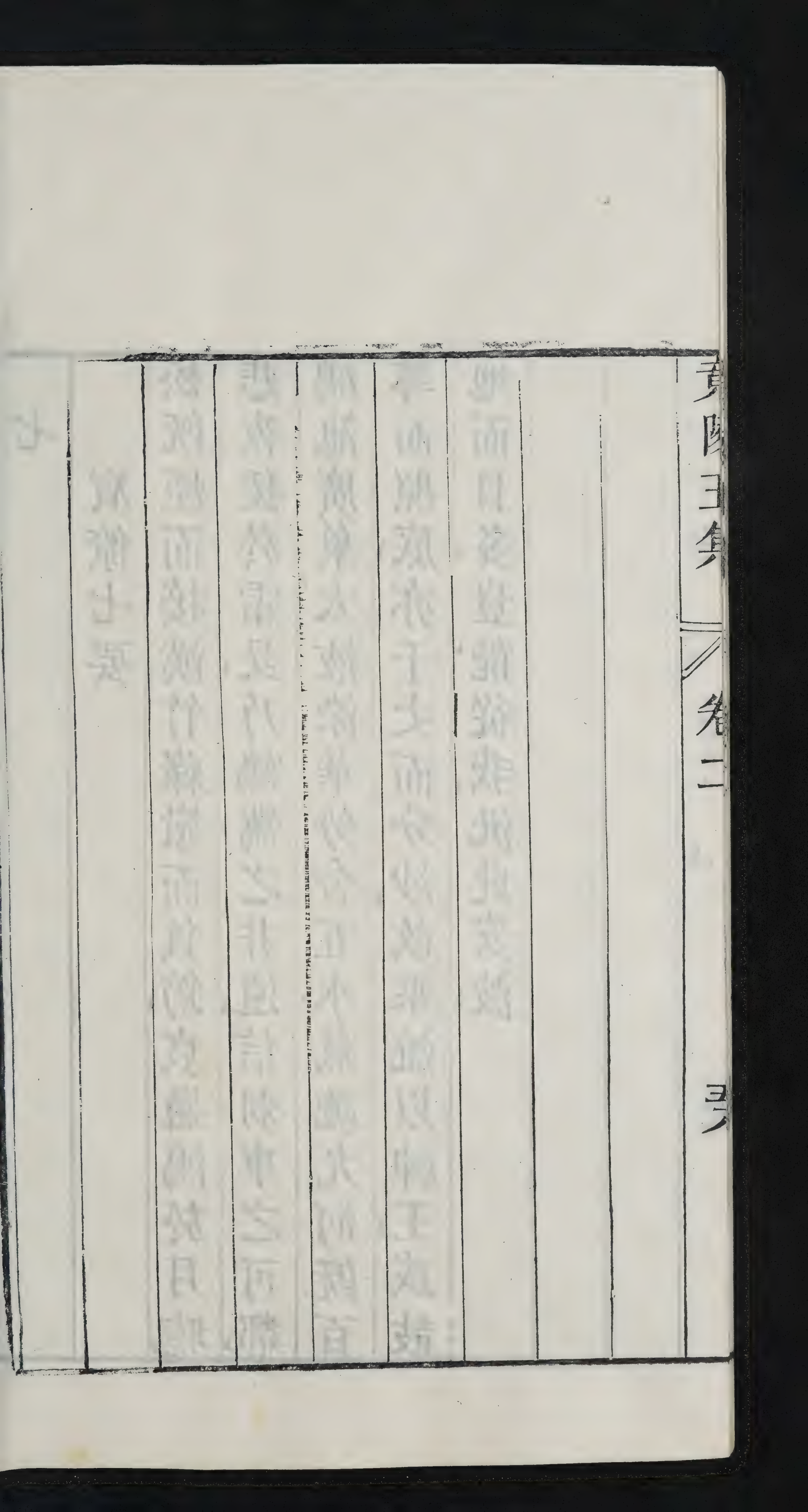
飲食之氣、三十六物革囊之氣、發欲羅綺脂澤
之氣、五辛能熏、九相尸氣、願鼻常聞十方世界
諸樹草木之香、五戒八戒、十善六念諸德香、學
無學八十地五分十力八萬四千諸度無漏之
香、十方諸佛說法之香、願一切衆生舌恒不嘗
衆生有命身肉雜味、能生煩惱滋味、願舌恒嘗
甘露不死之味、天自然食在其舌根、變成上味、
諸佛所食之味、法喜禪悅之味、解脫泥洹最上
勝味、願一切衆生、身常不覺邪婬細滑、生欲樂

觸不覺鑊湯寒氷之觸餓鬼畜生諸苦惱觸脫百四病寒熱風霜蚉虻蚤虱飢渴諸苦等觸願身常覺清凉强健心悟安隱證道飛行八自在觸願一切衆生皆從今日乃至菩提意常覺知九十八使八萬四千塵勞之法十惡五逆九十六種邪師之法三塗可厭生死大苦願意常知一切衆生皆有佛性佛爲醫王法爲良藥僧爲看病者爲諸衆生治生死患令得解脫心常無礙空有不染

七

賔僚七要

松既煙而接漢竹緣嶺而負筠哀過鴻於月曉悲夜猨於霜旻乃鶴駕之非遠信羽車之可鄰鴻池廣象太液滌華勢含五水氣疏九河旣百尋而照底亦千丈而分沙故乘流以神王或鼓地而目多豈能從我汎此安波



詩

九月侍宴

月殿風轉、層臺氣寒、高雲歛色、遙露已團、式詔司警、言戾秋巒、輕鷊時薦、落英可飡、

侍皇太子釋奠宴

霜輕流日、風送夕雲、雕檐結綵、綺井生文、四璉合旨、八簋紓芬、闕

遊後園

託性本禽魚、棲情閒物外、蘿徑轉連綿、松軒方

杳藹邱壑每淹留風雲多賞會　闕

行宅并序

余禀性端疎、屬愛閒外往歲羈役浙東備歷江山之美名都勝境極盡登臨山原石道步步新情迴池絕澗往往舊識以吟以詠聊用述心

訪宇北山阿卜居西野外幼賞悅禽魚早性羨蓬艾　闕

登山望雷居士精舍同沈右衛過劉先生

墓下作 并序 一作同隨王經劉先生墓下作

沛國劉子珪學優未仕跡遁心遐履信體仁古之遺德潛舟迅景滅賞淪輝言念方猷式懷嗟述屬舍弟隨郡有示來篇彌續久要之情益深宿草之嘆升望西山率爾爲答雖因事雷生實申悲劉子云爾 劉瓛字子珪沛郡相人南史有傳

漢陵淹館蕪晉殄 一作爾 洙風缺五都聲論空三河文義絕興禮邁前英談立踰往哲明情日夜深徽音歲時滅垣井總已平煙雲徒容裔爾歎

牛山悲、我悼鷲川逝、

本傳

竟陵文宣王子良字雲英、武帝第一、子也幼聰敏、武帝爲贛縣時、與裴后不諧、遣人船迎后還都、巳登路、子良時年小、在庭前不悅、帝謂曰、汝何不讀書、子良曰、孃今何處、何用讀書。帝異之、即召后還縣、仕宋爲邵陵王友、時宋道衰謝、諸王微弱、故不廢此官、昇明三年爲會稽太守、都督五郡、封聞喜公、宋元嘉中皆責成郡縣、孝武後徵求急速、以郡縣遲緩、始遣臺使、自此公役

勞擾、高帝踐祚、子良陳之、請息其弊、子良敦義愛古、郡人朱百年有至行先卒、賜其妻米百斛、蠲一人、給其薪蘇、郡閤下有虞翻舊牀。罷任還、乃致以歸後於西邸起古齋、多聚古人器服以充之、夏禹廟盛有禱祀、子良曰、禹泣辜表仁。菲食旌約服玩果粽。足以致誠使歲獻扇簟而已。時有山陰人孔平詣子良、訟嫂市米負錢不還子良歎曰、昔高文通與寡嫂訟田、義異於此。乃賜米錢以償平建元二年、穆妃薨去官、仍爲丹

陽尹、開私倉、振屬縣貧人。先是太妃以七月薨子良以八月奉凶問、及小祥、疑南郡王應相待、尚書左僕射王儉、議以爲禮有倫序、義無徒設、如令遠則不待、近必相須。禮例既乖。即心無取若疑兄弟同居、吉凶舛雜、則遠還之子、自應當立別門、以終喪事、靈筵祭奠、隨在家之人、再碁而毁、庶子在家、亦不待嫡、而況儲妃正體、王室中軍長奠之重、天朝又行權制、進退彌復非疑、謂應不相待、中軍緦縞之日。聞喜致哀而已。不

受弔慰至聞喜變除昆弟亦宜相就寫情不對客從之武帝即位封竟陵郡王南徐州刺史加都督永明二年爲護軍將軍兼司徒四年進號車騎將軍子良少有清向禮才好士居不疑之地傾意賓客天下才學皆游集焉善立勝事夏月客至爲設瓜飲及甘果著之文教士子文章及朝貴辭翰皆發教撰錄是時上新視政水旱不時子良密啓請原除逋租又陳寬刑息役輕賦省徭并陳泉鑄歲遠類多翦鑿江東大錢十

不一在公家所受必須輪郭遂買本一千加子七百求請無地棰革相驅尋完者爲用既不兼兩回復遷貿會非委積徒令小人每嬰困苦且錢布相半爲制永久或聞長宰須令輸直進違舊科退容姦利五年正位司徒給班劍二十人侍中如故移居鷄籠山西邸集學士抄五經百家依皇覽例爲四部要略千卷招致名僧講論佛法造經唄新聲道俗之盛江左未有武帝好射雉子良啓諫先是左衛殿中將軍邯鄲超上

書諫射雉武帝爲止久之超竟被誅永明末上將復射雉子良復諫前後所陳上雖不盡納而深見寵愛又與文惠太子同好釋氏甚相友悌子良敬信尤篤數於邸園營齋戒大集朝臣衆僧至賦食行水武躬親其事世頗以爲失宰相體勸人爲善未嘗厭倦以此終致盛名八年給三望車九年都下大水吳興偏劇子良開倉振救貧病不能立者於第北立廨收養給衣及藥十年領尚書令揚州刺史本官如故尋解尚書

令加中書監文惠太子薨武帝檢行東宮見太子服御羽儀多過制度上大怒以子良與太子善不啓聞頗加嫌責武帝不豫詔子良甲仗入延昌殿侍醫藥子良啓進沙門於殿戸前誦經武帝爲感夢見優曇鉢花子良案佛經宣旨使御府以銅爲花插御牀四角日夜在殿内太孫間日入參武帝暴漸内外惶懼百僚皆已變服物議疑立子良俄頃而蘇問太孫所在因召東宮器甲皆入遺詔使子良輔政明帝知尚書事

子良素仁厚不樂時務乃推明帝詔云事無大小悉與鸞參懷子良所志也太孫少養於子良妃袁氏甚著慈愛旣懼前不得立自此深忌子良大行出太極殿子良居中書省帝使虎賁中郎將潘敞二百人仗屯太極西階之下成服後諸王皆出子良乞停至山陵不許進位太傅增班劍爲三十人本官如故解侍中隆昌元年加殊禮劍履上殿入朝不趨贊拜不名進督南徐州其年疾篤謂左右曰門外應有異遣人出見

淮中魚無筭、皆浮出水上、向城門、尋薨、年三十五、帝常慮子良異志、及薨、甚悅、詔給東園溫明秘器、斂以袞冕之服、東府施喪位、大鴻臚持節監護、太官朝夕送祭、又詔追崇假黃鉞侍中都督中外諸軍事太宰領大將軍揚州牧、綠綟綬、備九服錫命之禮、使持節中書監王如故、給九旒鸞輅黃屋左纛轀輬車、前後部羽葆鼓吹挽歌一部、虎賁班劍百人、葬禮依晉安平王孚故事、初豫章王嶷葬金牛山、文惠太子葬夾石、子

良臨送望祖硎山悲感歎曰非瞻吾叔前望吾兄死而有知請葬茲地及薨遂葬焉所著內外文筆數十卷雖無文采多是勸戒子良既亡故人皆來奔赴陸惠曉於邸門逢袁彖問之曰近者云云定復何謂王融見殺而魏準破膽道路籍籍又云竟陵不永天年有之乎荅曰齊氏微弱已數年矣爪牙柱石之臣都盡今之所餘政風流名士耳若不立長君無以鎮安四海王融雖爲身計實安社稷恨其不能斷事以至於此

道路之談。自爲虛說耳。蒼生方塗炭矣。政當瀝

耳聽之。建武中故吏范雲上表。爲子良立碑事

不行。子昭胄嗣

齊竟陵王集卷之三終





